

पुस्तक	• चौबीस तीर्थंकर . एक पर्यवेक्षण
लेखक	: राजेन्द्रमुनि शास्त्री
सम्पादक	: प्रो० श्री लक्ष्मण भटनागर, श्रमजीवी कालेज, अजमेर
प्रेरिका	: मातेश्वरी महासती श्री प्रकाशवती जी
प्रकाशन वर्ष	मई १९७६, वीर निर्वाण स० २५०२
प्रकाशक	श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय शास्त्री सर्कल, उदयपुर [राज०]
शाखा कार्यालय	खूबीलाल जी मागीलाल जी सोलकी १५५/२ गणेश पेठ, साधना सदन, पूना-२
मुद्रक	श्रीचन्द सुराना के लिए दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

समर्पण

[illegible]

- - गङ्गा कुनि

आशुर्विचन

विद्यार्थी अथवा भगवान् महावीर के निर्वाण-
 लक्ष्य की ओर चलते-चलते अन्तर पर लोभीय शीर्षकों का संक्षेप
 से प्रतिफल देता था। अन्तर का नाम दिया था—आ मेरी
 शीर्षक हवा की। मेरी भावना की लक्ष्य में लक्ष्य करने-
 से निराला होने के कारण मैं प्रत्यक्ष अन्तर का आदि-
 यता दिया है। अन्तर का नाम मेरी शीर्षकों के लक्ष्य की लक्ष्य
 से लोभीय लक्ष्य से प्रत्यक्ष लक्ष्य दिया है। अन्तर लक्ष्य
 का नाम प्रत्यक्ष लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य देता है। अन्तर
 लक्ष्य है लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
 लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
 लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य

—द्वारा लक्ष्य

प्रकाशकीय

अपने चिन्तनशील प्रबुद्ध पाठको के कर-कमलो मे 'चौबीस तीर्थंकर एक यथेक्षण' ग्रन्थ-रत्न समर्पित करते हुए अत्यन्त आह्लाद है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे चौबीस तीर्थंकरों की जीवनगाथा के साथ तत्कालीन परिस्थिति व प्रभाव आदि का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। चौबीस तीर्थंकरों के जीवनवृत्त आदि को जानने के लिए यह ग्रन्थ चर्चलाईट की तरह उपयोगी है। लेखक ने 'सागर को गागर मे' भरने का प्रयास किया है, जो स्तुत्य है।

हमारी चिरकाल से इच्छा थी कि चौबीस तीर्थंकरों पर ऐसा कोई ग्रन्थ हो जिससे पाठको को पूरी जानकारी हो सके। हमने अपनी जिज्ञासा उदीयमान साहित्य-गार श्री राजेन्द्र मुनिजी के समक्ष प्रस्तुत की और उन्होंने स्वल्प समय मे ही हमारी भावना के अनुरूप ग्रन्थ को तय्यार कर दिया। राजेन्द्र मुनिजी, श्रद्धेय राजस्थान केसरी अध्यात्मयोगी श्री पुष्कर मुनिजी महाराज के सुशिष्य प्रसिद्ध जैन साहित्य-गार शास्त्री श्री देवेन्द्र मुनिजी के शिष्य हैं। आपने इसके पूर्व, राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनि जी महाराज 'जीवन और विचार', 'भगवान महावीर की सूक्तियाँ', 'भगवान महावीर जीवन और दर्शन', 'लार्ड महावीर', 'मेघकुमार एक परिचय' आदि अनेक पुस्तकें लिखी हैं और 'सोलह सती', 'जम्बू स्वामी एक परिचय', 'जैनधर्म', 'अहिंसा एक अनुशीलन' आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया है। वे यथा-शीघ्र प्रकाशित होंगे। मुनि जी स्वभाव से मधुर, मिलनसार व कार्य करने मे कुशल हैं। आप श्री ने, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ, शास्त्री आदि अनेक परीक्षाएँ भी समुत्तीर्ण की हैं। आप श्री से सविष्य मे समाज को अनेक आशाएँ हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन मे जिन उदार दानी महानुभावों ने उदारता के साथ सहयोग प्रदान किया, उनका हम हृदय से आभार मानते हैं। साथ ही ग्रन्थ को मुद्रणकला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाने वाले स्नेह-भूति श्रीचन्द जी सुराना का भी हम हार्दिक आभार मानते हैं।

मन्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
शास्त्री सर्कल, उदयपुर

‘रुणवाल परिवार : एक परिचय’

राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में खूड़ी गाँव के रुणवाल परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह परिवार अतीतकाल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है, इसका इतिहास अत्युज्ज्वल है। खूड़ी गाँव से प्रस्तुत परिवार व्यापारार्थ बीजापुर (कर्णाटक) में आया।

सक्षिप्त में इस परिवार का परिचय इस प्रकार है।

श्रीमान् सेठ किस्नलाल जी के ४ पुत्र हुए—श्री चतुरभुज जी, श्री ऋद्धकरण जी, श्री इन्द्रमल जी, श्री पन्नालाल जी। वर्तमान में जो रुणवाल परिवार है, वह चतुरभुज जी, ऋद्धकरण जी तथा पन्नालाल जी का है। श्री चतुरभुज जी के एक पुत्र है—श्री पुसालाल जी। माननीय पुसालाल जी के ६ पुत्र हैं—श्री आईदान जी, श्री छोटमल जी, श्री तेजमल जी, श्री विरदीचन्द जी, श्री गुलाबचन्द जी, श्री फूलचन्द जी। माननीय आईदान जी के ३ सुपुत्र हैं—श्री हेमराज जी, श्री गणेशमल जी तथा श्री पुनमचन्द जी। माननीय छोटमल जी के दो पुत्र हैं—श्री भीखमचन्द जी तथा रामचन्द जी। माननीय श्री तेजमल जी के ५ पुत्र हैं—श्री खेमचन्द जी, श्री उदयराम जी, श्री अमृतलाल जी, श्री गणपतलाल जी तथा श्री जवाहरलाल जी।

माननीय विरदीचन्द जी के ३ पुत्र हैं—श्री लक्ष्मीचन्द जी, श्री नेमीचन्द जी, श्री सुभाषचन्द जी। माननीय श्री गुलाबचन्द जी के ४ पुत्र हैं—श्री नथमल जी, श्री वीरेन्द्र कुमार जी, श्री फतेहचन्द जी, श्री महेन्द्र कुमार जी।

माननीय श्री फूलचन्द जी के ३ पुत्र हैं—श्री दीपचन्द जी, श्री नन्दलाल जी, श्री केवलचन्द जी। माननीय श्री ऋद्धकरण जी के श्री कुन्दनलाल जी पुत्र हुए तथा श्री कुन्दनलाल जी के दो पुत्र हैं—श्री भेरुलाल जी एवं श्री ताराचन्द जी। श्री भेरुलाल जी के दो पुत्र हैं—श्री चम्पालाल जी और श्री सागरमल जी, श्री ताराचन्द जी के भी दो पुत्र हैं—श्री टीकमचन्द जी तथा श्री शान्तिलाल जी।

श्रीमान् पन्नालाल जी के ३ पुत्र हैं—श्री शिवराज जी, श्री अभेराज जी तथा श्री चतुर्नीलाल जी, माननीय श्री शिवराज जी के ४ पुत्र हैं—श्री प्रेमराज जी, श्री

भागीरथ जी, श्री जीतमल जी श्री मूलचन्द जी । श्रीमान् प्रेमराज जी के ५ पुत्र है श्री भंवरलाल जी, श्री हीरालाल जी, श्री अजयराज जी, श्री पारसमल जी तथा श्री दलीचन्द जी । श्रीमान् भागीरथ जी के एक पुत्र हैं श्री अम्बालाल जी, श्रीमान् जीतमल जी के पुत्र है श्री नन्दलाल जी श्रीमान् मूलचन्द जी के दो पुत्र है श्री घोड़ीराम जी, श्री बसन्तलाल जी । श्रीमान् अमयरज के एक पुत्र है श्री राजमल जी, श्री राजमल जी के पुत्र है श्री चन्दुलाल जी । इसी प्रकार श्रीमान् चुन्नीलाल जी के ६ पुत्र है । वे क्रमश इसी प्रकार—श्री उत्तमचन्द जी, श्री दुर्गालाल जी, श्री देवीलाल जी, श्री केसरीमल जी, श्री पुखराज जी, श्री माणकचन्द जी, श्री मोतीलाल जी, श्री साकलचन्द जी और श्री चन्दुलाल जी ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन मे रुणवाल परिवार का जो सहयोग मिला है वह इस प्रकार है—

१००१ श्रीमान् जीतमल जी नन्दलाल जी रुणवाल बीजापुर (कर्णाटक)	
६२५ श्रीमान् फूलचन्द जी दीपचन्द जी रुणवाल	”
५०० श्रीमान् अम्बालाल जी भागीरथ जी रुणवाल	”
५०० श्रीमान् हीरालाल जी प्रेमराज जी रुणवाल	”
५०० श्रीमान् गुलाबचन्द जी नथमल जी रुणवाल	”
५०० श्रीमान् तेजमल जी उदयरज जी रुणवाल	”
२५१ श्रीमान् ताराचन्द जी टीकमचन्द जी रुणवाल	”
२५१ श्रीमान् भेरु लाल जी चम्पालाल जी रुणवाल	”
२५१ श्रीमान् राजमल जी हुकमीचन्द जी रुणवाल	”
१२५ श्रीमान् मूलचन्द जी घोड़ीराम जी रुणवाल	”

मै श्री रुणवाल परिवार के इस आर्थिक सहयोग के उपलक्ष मे हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

भवदीय

मन्त्री

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थालय
शास्त्री सर्कल, उदयपुर

देखकरिय

ससार सदा एक ही गति और रूप से संचालित नहीं होता रहता—यह परिवर्तनशील है। 'परिवर्तन' प्रकृति का एक सहज घर्म है। हम अपने अति लघु जीवन-काल में ही कितने परिवर्तन देख रहे हैं? यदि आज भी किसी के लिए कुम्भकरणी नींद सम्भव हो तो जागरण पर वह अपने समीप के जगत को पहचान भी नहीं पायेगा। जो कल था, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में लाखों-करोड़ों वर्षों की अवधि में यदि 'क्या का क्या' हो जाय तो कदाचित् यह आश्चर्य-जनक नहीं होगा। ये परिवर्तन उत्थान के रूप में भी व्यक्त होते हैं और पतन के रूप में भी। ह्रास और विकास दोनों ही स्वयं में परिवर्तन हैं। साथ ही एक और घ्यातव्य तथ्य यह भी है कि परिवर्तन के विषयों के अन्तर्गत मात्र बाह्य पदार्थ या परिस्थितियाँ ही नहीं आती, अपितु मानसिक जगत भी इसके विराट लीला-स्थल का एक महत्त्वपूर्ण किंवा प्रमुख क्षेत्र है। आचार-विचार, आदर्श, नैतिकता, धर्म-भावना, मानवीय दृष्टि-कोण आदि भी कालक्षेप के साथ-साथ परिवर्तन प्राप्त करते रहते हैं। मानव की शक्ति-सामर्थ्य भी वर्धन-सकोच के विषय बने रहते हैं। श्रेष्ठ प्रवृत्तियों और मानवोचित सदादर्शों में कभी सवलता आती है तो वे अपनी चरमावस्था पर पहुँच कर पुनः अधोमुखी हो जाते हैं और इसके चरम पर पहुँच कर पुनः 'प्रत्यागमन' की स्थिति आती है।

लोक कथाओं में एक प्रसंग आता है। किसी श्रेष्ठी पर एक दैत्य प्रसन्न हो गया और उसका दास बन गया। दैत्य में अद्भुत कार्य-शक्ति थी। उसने अपनी इस क्षमता का श्रेष्ठी के पक्ष में समर्पण करते हुए कहा कि मुझे काम चाहिए—एक के पश्चात् दूसरा आदेश देते रहिये। जब मुझे देने के लिए आपके पास कोई काम न होगा, तो मैं आपका वध करके यहाँ से चला जाऊँगा। प्रथम तो श्रेष्ठी बड़ा प्रसन्न हुआ। अमिलापाजो की अपारता से भी वह परिचित था। और जब प्रत्येक अमिलापा इस प्रकार दैत्य द्वारा पूर्ण हो जाने की समावना रखती है, तो श्रेष्ठी अपने सुख-साम्राज्य की व्यापकता की कल्पना में ही खो गया। परम प्रमुदित श्रेष्ठी ने एक के पश्चात् दूसरा आदेश देना आरम्भ कर दिया। दैत्य क्षणमात्र में कार्य सम्पन्न कर लौट आता। ऐसी स्थिति में श्रेष्ठी की अमिलापाजो की ससीमता का आभास होने लगा। उसका ऐश्वर्य तो उत्तरोत्तर अभिवर्धित होने लगा, किन्तु समस्या यह थी कि वह दैत्य को

आगामी आदेश क्या दे ? उसकी कल्पना-शक्ति भी चुकने लगी । भय था कि आदेश न दिया गया तो दैत्य मेरी हत्या कर देगा । वह दैत्य द्वारा निर्मित स्वर्ण-प्रासाद में भी आतंकित था । उसे प्राणों का भय था और इस कारण समस्त सुखराशि उसे नीरस प्रतीत होती थी । जब अपनी सारी कल्पनाएँ साकार हो गयीं तो श्रेष्ठी ने दैत्य को एक आदेश दिया कि इस मैदान में एक बहुत ऊँचा स्तम्भ निर्मित कर दो । देखते ही देखते उसने इस आज्ञा को पूरा कर दिया । अब श्रेष्ठी ने अन्तिम आदेश दिया कि इस स्तम्भ पर चढ़ो और उतरो । तुम्हारा यह कार्य तब तक चलता रहना चाहिये, जब तक मैं तुम्हें अगला आदेश न दूँ । श्रेष्ठी तो अपनी स्वामाविक मृत्यु पा गया, परन्तु वह दैत्य वेचारा अब भी स्तम्भ पर चढ़ने-उतरने के क्रम को सतत रूप से चला रहा है । मला यह काम भी कभी समाप्त हो सकता है ?

कुछ ऐसी ही स्थिति इस जगत में धर्म-भावना की भी है । वह विकसित होती है और पुनः सकुचित हो जाती है तथा पुनः विकासोन्मुख हो जाती है । इसका यह अजस्र क्रम भी असमाप्य है । विकास-ह्रास की इस स्थिति को हम सर्प के आकार से भी समझा सकते हैं । पूँछ से फन तक का भाग निरन्तर स्थूल से स्थूलतर होता चलता है और फन से पूँछ की ओर निरन्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर । पूँछ से फन की ओर और फन से पुनः पूँछ की ओर की यह क्रमिक यात्रा मानवीय गुणों द्वारा असंख्य वर्षों से होती चली आ रही है । पूँछ से फन की ओर वाली यात्रा 'उत्सर्पिणी काल' है जिसमें शारीरिक शक्ति और सद्मनोवृत्तियों, धर्मभावनाओं आदि में उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता चलता है । और फन पर पहुँचकर पुनः पूँछ की ओर वाली यात्रा 'अवसर्पिणी काल' है जिसमें इन गुणों में अगर्ष होता चलता है । ये ही अवसर्पिणीकाल और उत्सर्पिणीकाल—दोनों मिलकर कालचक्र को रूपायित करते हैं । यह कालचक्र अबाध गति के साथ अनादि से ही संचालित है और इसका संचालन अनन्त काल तक होता भी रहेगा ।

यह काल-चक्र घड़ी के अक-पट की भाँति है, जिस पर सुइयाँ ६ से १२ तक उन्नत होती चली जाती हैं और १२ से ६ तक की यात्रा में वे पुनः अवनत होती रहती हैं । ६ से १२ की यात्रा को उत्सर्पिणीकाल समझा जा सकता है और १२ से ६ की यात्रा को अवसर्पिणीकाल । सुइयों की यात्रा के इन दोनों भागों में जैसे ६-६ अंक होते हैं—वैसे ही इन दोनों कालों के भी ६-६ भाग हैं जो 'आरा' कहलाते हैं । उल्लेखनीय एक अन्तर दोनों में अवश्य है कि घड़ी के ये सभी १२ विभाग सर्वथा समान हैं, किन्तु आरा-अवधियाँ अपने परिमाण में समान नहीं होती । किसी का काल कम है, तो किसी का अधिक ।

कालचक्र के इन उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों कालों में से प्रत्येक के तीसरे और चौथे आरा में २४-२४ तीर्थकर होते हैं । धर्मभावना की वर्तमान उत्तरोत्तर क्षीणता इसकी स्पष्ट प्रमाण है कि इस समय अवसर्पिणी काल चल रहा है । इस काल का यह पाँचवाँ आरा है । इसके पूर्व के २ आरा अर्थात् तीसरे और चौथे आरा में २४

तीर्थकरो की एक परम्परा मिलती है। इस परम्परा के आदि उन्नायक भगवान् ऋषभ-देव थे और इसी आधार पर उन्हें 'आदिनाथ' भी कहा जाता है। इसी परम्परा के अन्तिम और २४वें तीर्थकर हुए हैं—भगवान् महावीर स्वामी, जिनके सिद्धान्तों के तीव्र प्रकाश में आज भी मटकी हुई मानवता सन्मार्ग को खोज लेने में सफल हो रही है। २५०० वर्ष पूर्व प्रज्वलित वह ज्योति आज भी अपनी प्रखरता में ज्यो की ज्यो है—तनिक भी मन्द नहीं हो पायी है। वस्तुतः भगवान् महावीर स्वयं ही 'विश्व-ज्योति' है।

तीर्थकर-स्वरूप-विवेचना

अब प्रश्न यह है कि तीर्थकर कौन होते हैं ? तीर्थकर का स्वरूप और लक्षण क्या है एवं तीर्थकर की विराट् भूमिका किस प्रकार की होती है ? मेरे जैसे साधारण बुद्धिवालों के लिए इसकी समग्र व्याख्या कठिन है। 'गूँगे के गुड' की भाँति ही मैं तीर्थकरो की महत्ता को हृदयमग्न तो किसी सीमा तक कर पाता हूँ, किन्तु उसके समग्र विवेचन की क्षमता का दावा मेरे लिए दम्भ मात्र होगा। तीर्थकर गौरव अतिविशाल है, उसके नवनवीन परिपार्श्व हैं—आयाम है, उसकी महिमा शब्दातीत है। जैन शास्त्रीय शब्द 'तीर्थकर' पारिभाषिक है। अभिधाय से भिन्न ग्राह्य अर्थ वाले इस शब्द की सरचना 'तीर्थ' और 'कर' इन दो पदों के योग से हुई है। यहाँ 'तीर्थ' शब्द का लोक प्रचलित अर्थ 'पावन-स्थल' नहीं, अपितु इसका विशिष्ट तकनीकी अर्थ ही ग्राह्य है। वस्तुतः 'तीर्थ' का प्रयोजन है—संघ से। इस धर्मसंघ में चार विभाग होते हैं—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये चार तीर्थ हैं। तीर्थकर वह है जो इन चार तीर्थों का गठन करे, इनका संचालन करे। इस प्रकार चतुर्विध धर्मसंघ का संस्थापक ही तीर्थकर है।

वह परमोपकारी, उच्चाशय, पवित्र आत्मा तीर्थकर है, जो समस्त मनो-विकारों से परे हो। अपनी बठोर साधना और घोर तपश्चर्या के बल पर वह केवल-ज्ञान, केवलदर्शन का लाभ प्राप्त करता है और अन्ततः कालकर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। किन्तु मात्र इतना-सा स्पष्टीकरण ही किसी के तीर्थकरत्व के लिए पर्याप्त नहीं होता। उक्त कथित क्षमता के धनी तो तीर्थकर की भाँति सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी सामान्य केवली भी हो सकते हैं किन्तु उनमें तीर्थकर के समान पुण्य का चरमोत्कर्ष नहीं होता। दूसरा ज्ञातव्य तथ्य यह है कि सर्वज्ञता के अधिकारी एक ही अवतर्पिणी काल में असंख्य आत्माएँ हो सकती हैं जबकि तीर्थकरत्व केवल २४ उच्च आत्माओं को ही प्राप्त होता है और हुआ है। अतः तीर्थकरो के लिए कौन-सी विशिष्टता अतिरिक्त रूप से उपेक्षित होती है—यह विचारणीय प्रश्न है।

वस्तुतः उपर्युक्त अर्जनाएँ, केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर निर्वाण के दुर्लभ पद को सुलभ कर लेने वाले, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा को प्राप्त असंख्य जन 'केवली' हैं। वे अपनी धर्म-साधना के आधार पर प्रायः स्वात्मा को ही कर्म-बन्धन से मुक्त करने में समर्थ हैं। तीर्थकर इससे भी आगे चरण बढ़ाता है। वह अपनी अर्जनाओं की शक्ति का जगत के कल्याण के लिए प्रयोग करता है, अपने ज्ञान से सभी को लाभान्वित करता है। वह पथभ्रष्ट मानवता को आत्म-कल्याण के सन्मार्ग पर

आरूढ कर उस पर गतिशील रहने के लिए क्षमता प्रदान करता है और असंख्यजनों को मोक्ष के लक्ष्य तक पहुँचने की जटिल यात्रा में अपने सजग नेतृत्व का सहारा देता है, उनका मार्ग-दर्शन करता है। यह सर्वजनहिताय दृष्टिकोण ही केवली को अपनी सकीर्ण परिधि से बाहर निकाल कर तीर्थंकरत्व की व्यापक और अत्युच्च भूमि पर अवस्थित कर देता है।

इस विराट् भूमिका का निर्वाह करने वाले इस अवसर्पिणी काल में केवल २४ महिमा सम्पन्न साधक हुए हैं और वे ही तीर्थंकरत्व की गरिमा से विभूषित हुए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य इन्हीं २४ तीर्थंकरों का जीवन-चरित रहा है। जैन इतिहास में यह वर्ष विशेष उल्लेखनीय रहेगा, जब भगवान् महावीर स्वामी के २५सौ वें निर्वाण महोत्सव को समग्र राष्ट्र में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भगवान् के परम पुनीत जीवन का गहन अध्ययन करना, उनके सर्वजनहिताय सिद्धान्तों पर मनन कर उनके प्रति एक परिपक्व समझ विकसित करना, उनको आचरण में ढालना आदि कुछ ऐसे आयाम हैं, जिनके माध्यम से निर्वाण महोत्सव को सार्थकता दी जा सकती है। इस भावना के साथ 'भगवान् महावीर जीवन और दर्शन' शीर्षक एक ग्रन्थ की रचना का साहस लेखक कर चुका था। तभी उसके मन में एक अन्य भावना अँगड़ा-इयाँ लेने लगी कि वस्तुतः महावीर भगवान् ने जो व्यापक जनकल्याण का अजस्र अभियान चलाया उसके पीछे उनकी समता, शक्ति और सिद्धियाँ तो थी ही, किन्तु उनके सामने एक विराट् अनुकरणीय आदर्श श्रृंखला भी रही थी। जहाँ स्वयं के ही जन्म-जन्मान्तरो के पुण्यकर्मों और श्रेष्ठ सस्कारों की शक्ति उन्हें प्राप्त थी, वहाँ एक सुदीर्घ समुज्ज्वल तीर्थंकर-परम्परा भी उनके सामने रही है। अतः समस्त तीर्थंकरों का चरित-चित्रण प्रासंगिक ही नहीं होगा, अपितु वह भगवान् महावीर के चरित को हृदय-गम कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पूरक भी सिद्ध होगा।

कुछ इसी प्रकार की धारणा के साथ २४ तीर्थंकरों के जीवन चरित को विषय मानकर मैं प्रयत्न-रत हुआ, जिसने इस पुस्तक के रूप में आकार ग्रहण कर लिया है। मैं उनके जीवन की समग्र महिमा को उद्घाटित कर पाया हूँ—यह कथन मेरी दुर्विनीतता का द्योतक होगा। मैं तो केवल सतह तक ही सीमित रहा हूँ। मोतियों की गहराई तक पहुँच पाने का सामर्थ्य मुझमें कहाँ? मेरे इस प्रयास में श्रद्धेय गुरुदेव राजस्थानकेसरी अध्यात्मयोगी श्री पुष्कर मुनिजी एव प्रसिद्ध जैन साहित्यकार गुरुदेव श्री देवेन्द्र मुनिजी, मेरे ज्येष्ठ सहोदर श्री रमेश मुनिजी शास्त्री, काव्यतीर्थ का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है। जिनकी अपार कृपादृष्टि से ही मैं प्रस्तुत ग्रन्थ लिख सका हूँ। इस ग्रन्थ में जो कुछ भी अच्छाई है वह सभी पूज्य गुरुदेवश्री की अपार कृपा का ही फल है। साथ ही प्रोफेसर श्री लक्ष्मण भटनागर जी को भी स्मरण किये बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में आवश्यक सशोधन व सम्पादन किया। श्रीयुत स्नेहमूर्ति सुराना जी ने ग्रन्थ के पुनः अवलोकन, सशोधन एव मुद्रण-कला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाया है।

—राजेन्द्र मुनि

प्रस्तावना

भगवान महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा

धर्म और दर्शन

धर्म और दर्शन मनुष्य जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। जब मानव, चिन्तन के सागर में गहराई से डुबकी लगाता है तब दर्शन का जन्म होता है, जब वह उस चिन्तन का जीवन में प्रयोग करता है तब धर्म की अवतारणा होती है। मानव-मन की उल्लेखन को सुलझाने के लिए ही धर्म और दर्शन अनिवार्य साधन हैं। धर्म और दर्शन दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं।

महान् दार्शनिक सुकरात के समक्ष किसी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि शांति कहाँ है और क्या है ?

दार्शनिक ने समाधान करते हुए कहा, “मेरे लिए शांति मेरा धर्म और दर्शन है। वह बाहर नहीं अपितु मेरे अन्दर है।”

सुकरात की दृष्टि से धर्म और दर्शन परस्पर भिन्न नहीं अपितु अभिन्न तत्त्व हैं। उसके बाद यूनानी व यूरोपीय दार्शनिकों ने धर्म और दर्शन को लेकर मतभेद उपस्थित हुआ। सुकरात ने जो दर्शन और धर्म का निरूपण किया वह जैनधर्म से बहुत कुछ सगत प्रतीत होता है। जैनधर्म में आचार के पांच भेद माने गये हैं।^१ उसमें ज्ञान-आचार भी एक है। ज्ञान और आचार परस्पर सापेक्ष हैं। इस दृष्टि से विचार दर्शन और आचार धर्म हैं।

पाश्चात्य चिन्तकों ने धर्म के लिए ‘रिलीजन’ और दर्शन के लिए ‘फिलॉसफी’ शब्द का प्रयोग किया है। किंतु धर्म और दर्शन शब्द में जो गम्भीरता और व्यापकता है वह रिलीजन और फिलॉसफी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकती। भारतीय विचारकों ने धर्म और दर्शन को पृथक्-पृथक् स्वीकार नहीं किया है। जो धर्म है वही दर्शन भी है। दर्शन तर्क पर आधारित है, धर्म श्रद्धा पर, वे एक-दूसरे के वाघक नहीं अपितु साधक हैं। वेदान्त में जो पूर्वमीमांसा है वह धर्म है और उत्तरमीमांसा है वह दर्शन है। योग आचार है, तो साध्य विचार है। बौद्ध परम्परा में हीनयान दर्शन है तो महायान धर्म है। जैनधर्म में मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं—एक अहिंसा, दूसरा अनेकात्। अहिंसा धर्म है और अनेकात् दर्शन है। इस प्रकार दर्शन धर्म है और धर्म दर्शन है। विचार में आचार और आचार में विचार यही भारतीय चिन्तन की विशेषता है।

ग्रीस और यूरोप में धर्म और दर्शन दोनों साथ-साथ नहीं अपितु एक दूसरे के विरोध में भी खड़े हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में जो आनन्द की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती ।

पाश्चात्य विचारकों ने धर्म में बुद्धि, भावना और क्रिया—ये तीन तत्त्व माने हैं । बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान, भावना का अर्थ है श्रद्धा, और क्रिया का अर्थ है आचार । जैन दृष्टि से भी सम्यक्श्रद्धा, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों धर्म हैं ।

‘हेगेल’ और ‘मैक्समूलर’ ने धर्म की जो परिभाषा की है उसमें ज्ञानात्मक पहलू पर ही बल दिया है और दो अंशों की उपेक्षा की है । काण्ट ने धर्म की जो परिभाषा की, उसमें ज्ञानात्मक के साथ क्रियात्मक पहलू पर भी लक्ष्य दिया, पर भावनात्मक पहलू की उसने भी उपेक्षा कर दी । किंतु मार्टिन्यू ने धर्म की जो परिभाषा प्रस्तुत की, उसमें विश्वास, विचार और आचार इन तीनों का मधुर समन्वय है । दूसरे शब्दों में कहा जाये तो भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों को उसने अपनी परिभाषा में समेट लिया है ।

धर्म और दर्शन का क्षेत्र

पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से धर्म और दर्शन का विषय सम्पूर्ण विश्व है । दर्शन मानव की अनुभूतियों की तर्कपुरस्सर व्याख्या करके सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत सिद्धान्तों की अन्वेषणा करता है । धर्म भी आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व का विवेचन करने का प्रयास करता है । धर्म और दर्शन में दूसरी समता यह है कि दोनों मानवीय ज्ञान की योग्यता में, यथार्थता में, चरम तत्त्व में विश्वास करते हैं । दर्शन में मेधा की प्रधानता है तो धर्म में श्रद्धा की । दर्शन बौद्धिक आभास है, धर्म आध्यात्मिक विकास है । दर्शन सिद्धान्त को प्रधानता देता है तो धर्म व्यवहार को ।

आज के युग में यह प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म और दर्शन का जन्म कब हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि वर्तमान इतिहास की दृष्टि से इसकी आदि का पता लगाना कठिन है । इसके लिए हमें प्रागैतिहासिक काल में जाना होगा, जिस पर हम अगले पृष्ठों पर चिन्तन करेंगे । किन्तु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि दर्शन के अभाव में धर्म अपूर्ण है और धर्म के अभाव में दर्शन भी अपूर्ण है । मानव-जीवन को सुन्दर, सरस व मधुर बनाने के लिए दोनों ही तत्त्वों की जीवन में अत्यन्त आवश्यकता है ।

आधुनिक मनीषा को एक और प्रश्न भी झकझोर रहा है कि धर्म और विज्ञान में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? यहाँ विस्तार से विवेचन करने का प्रसंग नहीं है । संक्षेप में इतना ही बताना आवश्यक है कि धर्म का सवध आन्तरिक जीवन से अधिक है और विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य जगत् (प्रकृति) से है । धर्म का प्रधान उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है और विज्ञान का प्रधान उद्देश्य है प्रकृति का अनुसंधान । विज्ञान में सत्य

की तो प्रधानता है, पर शिव और सुन्दरता का उसमें अभाव है जबकि धर्म में 'सत्य' 'शिव' और 'सुन्दरम्' तीनों ही अनुवर्धित हैं ।

जैनधर्म

जैनधर्म विश्व का एक महान् धर्म भी है, दर्शन भी है । आज तक प्रचलित और प्रतिपादित सभी धर्म तथा दर्शनो में यह अद्भुत, अनन्य एवं जीवनव्यापी है । विश्व का कोई भी धर्म और दर्शन इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । इसमें ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण यह आज भी विश्व के विचारकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । यहाँ पर स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि प्रस्तुत विचारणा के पीछे विशुद्ध सत्य-तथ्य की अन्वेषणा ही प्रमुख है, न कि किसी भी धर्म के प्रति उपेक्षा, आक्षेप और ईर्ष्या की भावना ।

सहज ही प्रश्न हो सकता है कि जैनधर्म और दर्शन यदि इतना महान् व श्रेष्ठ है तो उसका अनुसरण करने वालों की संख्या इतनी अल्प क्यों है ? उत्तर में निवेदन है कि मानव सदा से सुविधावादी रहा है, वह सरल मार्ग को पसंद करता है, कठिन मार्ग को नहीं । आज भौतिकवादी मनोवृत्ति के युग में यह प्रवृत्ति द्रौपदी के चौर की तरह बढ़ती ही जा रही है । मानव अधिकाधिक भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वह अहर्निश प्रयत्न कर रहा है तथा उसमें अपने जीवन की सार्य-कता अनुभव कर रहा है, जबकि जैनधर्म भौतिकता पर नहीं, आध्यात्मिकता पर बल देता है । वह स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को अपनाने का सकेत करता है, वह प्रवृत्ति की नहीं, निवृत्ति की प्रेरणा देता है, वह भोग नहीं, त्याग को बढ़ावा देता है, वासना को नहीं, उपासना को अपनाने का सकेत करता है, जिसके फलस्वरूप ही जैनधर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प व अल्पतर होती जा रही है पर, यह असमर्थता, अयोग्यता व दुर्भाग्य आज के भौतिकवादी मानव का है न कि जैनधर्म और दर्शन का है । अनुयायियों की अधिकता और न्यूनता के आधार से किसी भी धर्म को श्रेष्ठ और कनिष्ठ मानना विचारशीलता नहीं है । जैनधर्म की उपयोगिता और महानता जितनी अतीत काल में थी, उसमें भी अधिक आधुनिक युग में है । आज विश्व के भाग्यविधाता चिन्तित हैं । भौतिक सुख-सुविधाओं की असीम उपलब्धि पर भी जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं हो रही है । वे अनुभव करने लगे हैं कि बिना आध्यात्मिकता के भौतिक उन्नति जीवन के लिए वरदान नहीं, अपितु अभिशाप है ।

जैनधर्म : एक स्वतंत्र व प्राचीन धर्म

यह माधिकार कहा जा सकता है कि जैनधर्म विश्व का नवसे प्राचीन धर्म है । यह न वैदिक धर्म की शाखा है, न बौद्धधर्म की । किन्तु यह नवतंत्र स्वतंत्र धर्म है, दर्शन है । यह नत्य है कि 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग वेदों में, त्रिपिटकों में और आगमों में देखने को नहीं मिलता जिसके कारण तथा साम्प्रदायिक अतिनिवेद्य के कारण

कितने ही इतिहासकारों ने जैनधर्म को अर्वाचीन मानने की भयकर भूल की है। हमें उनके ऐतिहासिक ज्ञान पर तरस आती है।

‘वैदिक सस्कृति का विकास’ पुस्तक में श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने लिखा है—“जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक सस्कृति की ही शाखाएँ हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य इन्हें वैदिक नहीं मानता। सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का कारण है मूलतः इन शाखाओं के वेद-विरोध की कल्पना। सच तो यह है कि जैनो और बौद्धों की तीन अन्तिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति, अन्त-तोगत्वा वैदिक ही है।”^२

शास्त्री महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाओं—कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वास्तव में वे मूलतः अवैदिक हैं।

वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। और इनको बिना माने कर्मविपाक और बधन की कल्पना का मूल्य ही क्या है? ए० ए० मैकडोनेल का मन्तव्य है—“पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई संकेत नहीं मिलता है किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् संस्कारादि नहीं करते वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का ग्रास बनते रहते हैं।”^३

वैदिकसस्कृति के मूल तत्त्व हैं—‘यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था।’ इन तीनों का विरोध श्रमणसस्कृति की जैन और बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है। अतः शास्त्री जी का मन्तव्य आधाररहित है। यह स्पष्ट है कि जैनधर्म वैदिकधर्म की शाखा नहीं है। यद्यपि अनेक विद्वान इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं। जैसे कि—

प्रो० लासेन ने लिखा है—“बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है।”^४

प्रो० वेवर ने लिखा है—“जैनधर्म, बौद्धधर्म की एक शाखा है, वह उससे स्वतंत्र नहीं है।”^५

किन्तु उन विद्वानों की भ्रांति का निरसन प्रो० याकोबी ने अनेक अकाट्य तर्कों के आधार से किया और अन्त में यह स्पष्ट बताया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रदाय स्वतंत्र हैं, इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और ज्ञातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम पुरस्कर्ता मात्र हैं।”^६

२ वैदिक सस्कृति का विकास, पृ० १५-१६,

३ वैदिक माइथोलॉजी, पृ० ३१६

४ S B E Vol 22, Introduction, p 19

५ वही, पृ० १८

६ वही

जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म का अध्ययन करते हैं तब सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैनधर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों द्वारा अभिहित होता रहा है। वैदिक काल से आरण्यक काल तक वह वातरशन मुनि या वातरशन श्रमणों के नाम से पहचाना गया है। ऋग्वेद में वातरशन मुनि का वर्णन है।^७ तैत्तिरीय-आरण्यक में केतु, अरुण और वातरशन ऋषियों की स्तुति की गई है।^८ आचार्य सायण के मतानुसार केतु, अरुण और वातरशन ये तीनों ऋषियों के संध थे।^९ वे अप्रमादी थे।^{१०} श्रीमद्भागवत के अनुसार भी वातरशन श्रमणों के धर्म का प्रवर्तन भगवान् ऋषभदेव ने किया।^{११}

तैत्तिरीयारण्यक में भगवान् ऋषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्वमथी कहा है।^{१२}

‘वात्य’ शब्द भी वातरशन शब्द का सहचारी है। वातरशन मुनि वैदिक परम्परा के नहीं थे, क्योंकि प्रारम्भ में वैदिक परम्परा में सन्यास और मुनि पद का स्थान नहीं था।^{१३}

जैनधर्म के प्राचीन नाम

जैनधर्म का दूसरा नाम ‘आर्हत धर्म’ भी अत्यधिक विश्रुत रहा है। जो ‘अर्हत्’ के उपासक थे वे ‘आर्हत्’ कहलाते थे। वे वेद और ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। ऋग्वेद में वेद और ब्रह्म के उपासकों को ‘वार्हत’ कहा गया है। वेदवाणी को वृहती कहते हैं। वृहती की उपासना करने वाले वार्हत कहलाते हैं। वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी होते थे। वे इन्द्रियों का संयमन कर वीर्य की रक्षा करते थे और इस प्रकार

७ मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला ।

—ऋग्वेद संहिता १०।१।१।१

८ केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशना प्रतिष्ठा शतधा हि समाहिता सोऽसहस्र-
पायसम् ।

—तैत्तिरीय आरण्यक १।२।१।३।१।२४

९ तैत्तिरीय आरण्यक १।३।१।६

१० केत्यरुण वातरशन शब्दा ऋषि सधानाचक्षते ।

ते सर्वेऽपि ऋषिसंघाः समाहित । सोऽप्रमत्ता सन्त उपदधतु ।

—तैत्तिरीयारण्यक भाष्य १।२।१।३

११ श्रीमद्भागवत १।१।१।१२

१२ वातरशनाह या ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनो बभूवुः ।

—तैत्तिरीयारण्यक २।७।१

१३ साहित्य और सत्सुति, पृ० २०८, देवेन्द्र मुनि, नारतीय विद्या प्रकाशन, कचोडी गली, वागणसी ।

वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी साधक 'बार्हत' कहलाते थे ।^{१४} बार्हत ब्रह्म या ब्राह्मण सस्कृति के पुरस्कर्ता थे । वे वैदिक यज्ञ-याग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे ।

आर्हत लोग यज्ञों में विश्वास न कर कर्मबध और कर्मनिर्जरा को मानते थे । प्रस्तुत आर्हत धर्म को 'पद्मपुराण' में सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है ।^{१५} इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव हैं ।

ऋग्वेद में अर्हन् को विश्व की रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ कहा है ।^{१६}

शतपथ ब्राह्मण में भी अर्हन् का आह्वान किया गया है और अन्य कई स्थलों पर उन्हें 'श्रेष्ठ' कहा गया है ।^{१७} सायण के अनुसार भी अर्हन् का अर्थ योग्य है ।

श्रुतकेवली मद्रबाहु ने कल्पसूत्र में भगवान् अरिष्टनेमि व अन्य तीर्थंकरों के लिए 'अर्हत्' विशेषण का प्रयोग किया है ।^{१८} इसिमाषिय के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में प्रत्येकबुद्ध भी 'अर्हत्' कहलाते थे ।^{१९}

पद्मपुराण^{२०} और विष्णुपुराण^{२१} में जैनधर्म के लिए 'आर्हत् धर्म' का प्रयोग मिलता है ।

आर्हत शब्द की मुख्यता भगवान् पार्श्वनाथ के तीर्थकाल तक चलती रही ।^{२२}

महावीर-युगीन साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सहज ही ज्ञात होता है कि उस समय 'निर्ग्रन्थ' शब्द मुख्य रूप से व्यवहृत हुआ है ।^{२३} बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर भगवान् महावीर को निगगथ नायपुत्त कहा है ।^{२४}

१४ ऋग्वेद १०।८५।४।

१५ आर्हतं सर्वमैतच्च, मुक्तिद्वारमसंवृतम् ।

धर्माद् विमुक्तेरर्होऽयं न तस्मादपरः परः ॥

—पद्मपुराण १३।३५०

१६ ऋग्वेद २।३३।१०, २।३।१।३, ७।१८।२२, १०।२।२।, ६६।७। तथा १०।८५।४, ऐ प्रा० ५।२।२, शा० १५।४, १८।२, २३।१ ऐ० ४।१०

१७ ३।४।१।३-६, तै० २।८।६।६, तै० आ० ४।५।७, ५।४।१० आदि-आदि

१८ कल्पसूत्र, देवेन्द्र मुनि सम्पादित, सूत्र १६१-१६२ आदि

१९ इसिमाषिय १।२०

२० पद्मपुराण १३।३५०

२१ विष्णुपुराण ३।१८।१२

२२ (क) बाबू छोटेलाल स्मृति ग्रन्थ, पृ० २०१

(ख) अतीत का अनावरण, पृ० ६०

२३ (क) आचाराग, १।३।१।१०८

(ख) निगगंथ पावयणं—

—भगवती ६।६।३८६

२४ (क) दीघनिकाय सामञ्जस्य सुत्त, १८।२१

(ख) विनयपिटक महावग्ग, पृ० २४२

अथोक के शिलालेखों में भी निम्न शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है।^{२४} भगवान् महावीर के पश्चात् आठ गणधरो या आचार्यों तक 'निर्ग्रन्थ' शब्द मुख्य रूप से रहा है।^{२५} वैदिक ग्रन्थों में भी निर्ग्रन्थ शब्द मिलता है।^{२७} सातवीं शताब्दी में ब्रह्म में निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय प्रभावशाली था।^{२८}

दशवैकालिक^{२९}, उत्तराध्ययन^{३०} और सूत्रकृताङ्ग^{३१} आदि आगमों में जिन धामन, जिनमार्ग, जिनवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। किंतु 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग आगम ग्रन्थों में नहीं मिलता। सर्वप्रथम 'जैन' शब्द का प्रयोग जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यकभाष्य में देखने को प्राप्त होता है।^{३२}

उगके पश्चात् के माहित्य में जैनधर्म शब्द का प्रयोग विशेष रूप से व्यवहृत हुआ है। मत्स्यपुराण^{३३} में 'जिनधर्म' और देवी भागवत^{३४} में 'जैनधर्म' का उल्लेख प्राप्त होता है।

तात्पर्य यह है कि देशकाल के अनुसार शब्द बदलते रहे हैं, किंतु शब्दों के बदलते रहने से 'जैनधर्म' का स्वरूप अर्वाचीन नहीं हो सकता। परम्परा की दृष्टि से उसका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव से है।

जिस प्रकार शिव के नाम पर जैवधर्म, विष्णु के नाम पर वैष्णवधर्म और

२५ इसे वियापरा हो हति त्ति निग्गटेसु पि मे करे।

—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, द्वि० खण्ड, पृ० १६

२६ पट्टावली समुच्चय, तपागच्छ पट्टावली, पृ० ४५

२७ (क) कन्याकीपीनोत्तरा सङ्कादीना त्यागिनो यथाजातरूपधरा 'निर्ग्रन्था' निष्परिग्रहा इति सवतंभुति।

—तैत्तिरीय-आरण्यक १०।६३, सायण भाष्य, भाग-२, वृ० ७७८

(ख) जावालोपनिषद्

२८ द एज आव इम्पीरियल कन्नोज, पृष्ठ २८८

२९ (क) सोच्छाण जिन-सासन—दशवैकालिक ८।२५

(ख) जिनमयं, वही ६।३।१५

३० जिनवयणे अणुरस्ता जिनवयण जे करेति भावेण। —उत्तराध्ययन, ३६।२६४

३१ सूत्रकृताङ्ग

३२ (क) जेण तित्थ—विशेषावश्यकभाष्य, भा० १०४३

(ख) तित्थ-जडण—वही, भा० १०४५-१०४६

३३ मत्स्यपुराण ४।१३।५४

३४ गत्याय मोहयामास रजिपुत्रान् बृहस्पति।

जिनधर्म समास्थाय वेद बाह्यं स वेदचित्॥

तद्मरुतं धर तोम्य बोधयन्त छलेन तान्।

जैनधर्मं हतं स्थेन, यज्ञं निन्दापरं तथा॥

—देवी भागवत ४।१३।५४

बुद्ध के नाम पर बौद्धधर्म प्रचलित है, वैसे ही जैनधर्म किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है और न यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पूजक ही है। इसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर का धर्म नहीं कहा गया है। यह आर्हतों का धर्म है, जिनधर्म है। जैनधर्म के मूलमंत्र नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उव-ज्झायाण, नमो लोए सब्बसाहूण'^{३५} में किसी व्यक्तिविशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। जैनधर्म का स्पष्ट अभिमत है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्ष कर मानव से महामानव बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है।

तीर्थ और तीर्थंकर

तीर्थंकर शब्द जैनधर्म का मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द कब और किस समय प्रचलित हुआ, यह कहना अत्यधिक कठिन है। वर्तमान इतिहास से इसका आदि सूत्र नहीं ढूँढा जा सकता। निस्संदेह यह शब्द उपलब्ध इतिहास से बहुत पहले प्राग्-ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित था। जैन-परम्परा में इस शब्द का प्राधान्य रहने के कारण बौद्ध साहित्य में भी इसका प्रयोग किया गया है, बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर 'तीर्थंकर' शब्द व्यवहृत हुआ है।^{३६} सामञ्जस्यसुत्त में छह 'तीर्थंकरों' का उल्लेख किया है^{३७} किंतु यह स्पष्ट है कि जैनसाहित्य की तरह मुख्य रूप से यह शब्द वहाँ प्रचलित नहीं रहा है। कुछ ही स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ किंतु जैनसाहित्य में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है। तीर्थंकर जैनधर्म-संघ का पिता है, सर्वोत्तम है। जैनसाहित्य में खूब ही विस्तार से 'तीर्थंकर' का महत्त्व अङ्कित किया गया है। आगम साहित्य से लेकर स्तोत्र-साहित्य तक में तीर्थंकर का महत्त्व प्रतिपादित है। चतुर्विंशतिस्तव और शक्रस्तव में तीर्थंकर के गुणों का जो उत्कीर्तन किया गया है, उसे पढ़कर तीर्थंकर की गरिमा-महिमा का एक भव्य चित्र सामने प्रस्तुत हो जाता है तथा साधक का हृदय श्रद्धा से विनत हो जाता है।

जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वह तीर्थंकर कहलाता है। जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ धर्म-शासन है।

जो ससार-समुद्र से पार करने वाले धर्म-तीर्थ की संस्थापना करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये धर्म हैं। इस धर्म को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका हैं। इस चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा गया है।^{३८} इस तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, उन विशिष्ट व्यक्तियों को तीर्थंकर कहते हैं।

३५ भगवती सूत्र, मगलाचरण

३६ देखिए बौद्ध साहित्य का लकावतार सूत्र

३७ दीघनिकाय, सामञ्जस्यसुत्त, पृ० १६—२२ हिन्दी अनुवाद

३८ (क) तित्थं पुण चाउवन्नाइन्ने समणसघो—समणा, समणीओ, सावया, सावियाओ। —भगवती सूत्र, शतक २, उ० ८, सूत्र ६८२

(ख) स्थानाग ४।३

मस्कृत साहित्य में तीर्थ शब्द 'घाट' के लिए भी व्यवहृत हुआ है। जो घाट के निर्माता हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। मरिता को पार करने के लिए घाट की कितनी उपयोगिता है, यह प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति जानता है। ससार रूपी एक महाव नदी है, उगमे कहीं पर शोध के मगमच्छ मुंह फाड़े हुए है, कहीं पर माया के जहरीले साँप पूतकार कर रहे हैं तो कहीं पर लोम के मंवर हैं। इन सभी को पार करना कठिन है। साधारण साधक विकारों के मवर में फस जाते हैं। कपाय के मगर उन्हें निगल जाते हैं। अनन्त दया के अवतार तीर्थकर प्रभु ने साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बनाया, अणुव्रत और महाव्रतों की निश्चित योजना प्रस्तुत की, जिससे प्रत्येक साधक इस ससार रूपी भयंकर नदी को सहज ही पार कर सकता है।

तीर्थ का अर्थ पुल अर्थात् सेतु भी है। चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी नदी क्यों न हो, यदि उस पर पुल है तो निर्वल-से-निर्वल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है। तीर्थकरों ने ससार रूपी नदी को पार करने के लिए धर्म-शासन अथवा माधु, माध्वी, धावक और धाविका रूपी मध स्वरूप पुल का निर्माण किया है। आप अपनी शक्ति व भक्ति के अनुसार इस पुल पर चढ़कर ससार को पार कर सकते हैं। धार्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। तीर्थकरों के शासन-काल में हजारों लाखों व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर जीवन को परम पवित्र व विशुद्ध बनाकर मुक्त होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान अवसर्पिणीकाल में भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम तीर्थ की स्थापना की अतः उन्हें तो तीर्थकर कहना चाहिए परन्तु उनके पदचिह्न तीर्थीस महापुरुषों को तीर्थकर क्यों कहा जाये ?

कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि धर्म की व्यवस्था जैसी एक तीर्थकर करते हैं वैसे ही व्यवस्था दूसरे तीर्थकर भी करते हैं, अतः एक ऋषभदेव को ही तीर्थकर मानना चाहिए अन्य को नहीं।

उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर में निवेदन है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अनेकान्त आदि जो धर्म के आधारभूत मूल सिद्धान्त हैं, वे शाश्वत सत्य और सदा-मर्वदा अपरिवर्तनीय हैं। अतीत के अनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थकर हुए हैं, वर्तमान में जो श्री रामधर स्वामी आदि तीर्थकर हैं और अनागत अनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थकर होने वाले हैं उन सबके द्वारा धर्म के मूल स्तम्भस्वरूप इन शाश्वत सत्वों के संवध में समान रूप से प्ररूपणा की जाती रही है, की जा रही है और की जाती रहेगी। धर्म के मूल तत्त्वों के निरूपण में एक तीर्थकर ने दूसरे तीर्थकर का विचित्रता भी भेद न रक्खी रहा है और न करेगा, परन्तु प्रत्येक तीर्थकर अपने-अपने समय में देश, काल व जनमानस की श्रुति, तत्कालीन मानव की शक्ति, बुद्धि, सहिष्णुता आदि को ध्यान में रखते हुए उन काल और उस काल के मानव के अनुरूप माधु, माध्वी, धावक एवं धाविका के लिए अपनी-अपनी एक नवीन आचार-संहिता या निर्माण करते हैं।

एक तीर्थंकर द्वारा सस्थापित श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ मे काल-प्रभाव से जब एक अथवा अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तीर्थ मे लम्बे व्यवधान तथा अन्य कारणों से भ्रान्तियाँ पनपने लगती हैं, कभी-कभी तीर्थ विलुप्त अथवा विलुप्तप्राय, विश्रुत अथवा शिथिल हो जाता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है और वे विशुद्धरूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनके द्वारा धर्म के प्राणभूत ध्रुव सिद्धान्त उसी रूप मे उपदिष्ट किये जाते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार-व्यवहार आदि का प्रत्येक तीर्थंकर के समय मे न्यूनाधिक वैभिन्न्य होता है।

जब पुराने घाट ढह जाते हैं, विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते हैं, तब नवीन घाट निर्माण किये जाते हैं। जब धार्मिक विधि-विधानों मे विकृति आ जाती है तब तीर्थंकर उन विकृतियों को नष्ट कर अपनी दृष्टि से पुनः धार्मिक विधानों का निर्माण करते हैं। तीर्थंकरों का शासन भेद इस बात का ज्वलत प्रमाण है। मैंने इस सम्बन्ध मे 'भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ मे विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठकों को वहाँ देखना चाहिये।^{३६}

तीर्थंकर अवतार नहीं

एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि जैनधर्म ने तीर्थंकर को ईश्वर का अवतार या अश नहीं माना है और न दैवी सृष्टि का अजीब प्राणी ही स्वीकार किया है। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर का जीव अतीत मे एक दिन हमारी ही तरह सासारिक प्रवृत्तियों के दल-दल मे फँसा हुआ था, पापरूपी पक से लिप्त था, कषाय की कालिमा से कलुषित था, मोह की मदिरा से मत्त था, आधि-व्याधि और उपाधियों से सत्रस्त था। हेय, ज्ञेय और उपादेय का उसे भी विवेक नहीं था। भौतिक व इन्द्रिय-जन्य सुखों को सच्चा सुख समझकर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था किन्तु एक दिन महान् पुरुषों के सग से उसके नेत्र खुल गये। भेद-विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अभिरुचि जागृत हुई। सही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ।

किन्तु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुनः आक्रमण से उस आत्मा के ज्ञान नेत्र घुँघले हो जाते हैं और वह पुनः मार्ग को विस्मृत कर कुमार्ग पर आरुढ़ हो जाता है और लम्बे समय के पश्चात् पुनः सन्मार्ग पर आता है तब वासना से मुँह मोड़ कर साधना को अपनाता है उत्कृष्ट तप व सयम की आराधना करता हुआ एक दिन भावों की परम निर्मलता से तीर्थंकर नामकर्म का बध करता है और फिर वह तृतीय भव से तीर्थंकर बनता है^{३७} किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब

तक तीर्थंकर का जीव समार के भोग-विलास में उलझा हुआ है, तब तक वह वस्तुतः तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर बनने के लिए उस अन्तिम भव में भी राज्य-चैमव को छोड़ना होता है। श्रमण बन कर स्वयं को पहले महाव्रतो का पालन करना होता है, एकान्त-शान्त-निर्जन स्थानों में रहकर आत्म-मनन करना होता है, भयंकर-से-भयंकर उपमर्गों को घान्तभाव में सहन करना होता है। जब साधना से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म का घाति चानुप्य नष्ट होता है तब केवल-ज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय वे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वस्तुतः तीर्थंकर कहलाते हैं।

उत्तारवाद

वैदिक परम्परा का विद्वान् अवतारवाद में है। गीता के अभिमतानुसार ईश्वर अज, अनन्त और परात्पर होने पर भी अपनी अनन्तता को अपनी मायाशक्ति से सकुचित कर शरीर को धारण करता है। अवतारवाद का भीषा-मा अर्थ है ईश्वर का मानव के रूप में अवतरित होना, मानव शरीर से जन्म लेना। गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है सृष्टि के चारों ओर जो अधर्म का अधकार छाया हुआ होता है, उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश, माधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करना।^{४१}

जैनधर्म का विद्वान् अवतारवाद में नहीं है, वह उत्तारवाद का पक्षधर है। अवतारवाद में ईश्वर को स्वयं मानव बन कर पुण्य-पाप करने पड़ते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए उसे सहार भी करना पड़ता है। स्वयं राग-द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तों के लिए उसे राग भी करना पड़ता है और द्वेष भी। वैदिक परम्परा में विचारको ने इस विकृति को लीला कह कर उस पर आवरण डालने का प्रयास किया है। जैन दृष्टि ने मानव के उत्तार का समर्थन किया है। वह प्रथम विकृति से संस्कृति की ओर बढ़ता है, फिर प्रकृति में पहुँच जाता है। राग-द्वेष मुक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है। राग-द्वेष मुक्त जो सदेह बीतराग अवस्था है, वह संस्कृति है। पूर्ण रूप से पश्चो ने मुक्त जो शुद्ध निष्ठ अवस्था है, वह प्रकृति है। सिद्ध बनने का तात्पर्य है कि अनन्तवार के लिए अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तगुण और अनन्तशक्ति में लीन हो जाना। यहाँ कर्मबन्ध और कर्मबन्ध के कारणों का सर्वथा अभाव होने से जीव पुनः समार

४१ यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परिधाणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मं सस्थापनार्थं सन्भवामि युगे युगे ॥

मे नहीं आता । उत्तारवाद का अर्थ है मानव का विकारी जीवन के ऊपर उठकर भगवान के अविकारी स्वरूप तक पहुँच जाना, पुन उस विकार दशा में कभी लिप्त न होना । तात्पर्य है कि जैनधर्म का तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं है । जो लोग तीर्थंकरों को अवतार मानते हैं, वे भ्रम में हैं । उनकी शब्दावली दार्शनिक नहीं, लौकिक धारणाओं के अज्ञान से बँधी है । जैनधर्म का यह स्पष्ट आघोष है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आन्तरिक शक्तियों का विकास कर तीर्थंकर बन सकता है । तीर्थंकर बनने के लिए जीवन में आन्तरिक शक्तियों का विकास परमावश्यक है ।

तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्माओं में अन्तर

जैनधर्म का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर और अन्य मुक्त होने वाली आत्माओं में आन्तरिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रभृति आत्मिक शक्तियाँ दोनों में समान होने के बावजूद भी तीर्थंकरों में कुछ बाह्य विशेषताएँ होती हैं जिनका वर्णन भगवान महावीर . एक अनुशीलन ग्रन्थ में 'तीर्थंकरों की विशेषता' शीर्षक में किया गया है । ये लोकोपकारी सिद्धियाँ तीर्थंकरों में ही होती हैं । वे प्राय तीर्थंकरों के समान धर्म-प्रचारक भी नहीं होते । वे स्वयं अपना विकास कर मुक्त हो जाते हैं किन्तु जन-जन के अन्तर्मानस पर चिरस्थायी व अक्षुण्ण आध्यात्मिक प्रभाव तीर्थंकर जैसा नहीं जमा पाते । जैनधर्म ढाई द्वीप में पन्द्रह कर्म-भौमिक क्षेत्र मानता है । उनमें एक सौ सत्तर क्षेत्र ऐसे माने गये हैं जहाँ पर तीर्थंकर विचरते हैं । एक समय में एक क्षेत्र में सर्वज्ञ अनेक हो सकते हैं किन्तु तीर्थंकर एक समय में एक ही होते हैं । एक सौ सत्तर क्षेत्र तीर्थंकरों के विचरण-क्षेत्र है अतः एक साथ एक सौ सत्तर तीर्थंकर हो सकते हैं, इससे अधिक तीर्थंकर एक साथ नहीं होते । तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्माओं में जो यह अन्तर है वह देहधारी अवस्था में ही रहता है, देह-मुक्त अवस्था में नहीं । सिद्ध रूप में सब आत्माएँ एक समान हैं ।

चौबीस तीर्थंकर

प्रस्तुत अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थंकर हुए हैं । चौबीस तीर्थंकरों के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख दृष्टिवाद के मूल प्रथमानुयोग में था पर आज वह अनुपलब्ध है ।^{४२} आज सबसे प्राचीन उल्लेख समवायाङ्ग^{४३}, कल्पसूत्र^{४४}, आवश्यक नियुक्ति^{४५}, आवश्यक मलयगिरिवृत्ति,^{४६} आवश्यक हारिमद्रीयावृत्ति^{४७} और आवश्यक-

४२ (क) समवायाङ्ग सूत्र १४७

(ख) नन्दीसूत्र, सूत्र ५६, पृ० १५१-१५२, पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज द्वारा सम्पादित

४३ समवायाङ्ग २४

४४ कल्पसूत्र — तीर्थंकर वर्णन

४५ आवश्यक नियुक्ति ३६६

४६ भाग ३, आगमोदय समिति

४७ भाग ३, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड, सूरत ।

चूर्ण^{५८} में मिलता है। इसके पश्चात् चउप्पन्न महापुरिसचरिय,^{५९} त्रिपट्टिगलाका पुरुषचरित्र,^{६०} महापुराण,^{६१} उत्तरपुराण^{६२} आदि ग्रन्थों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। स्वतन्त्र रूप में एक-एक तीर्थंकर पर विभिन्न आचार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी व अन्य प्रान्तीय भाषाओं में अनेकानेक ग्रन्थ लिखे हैं व लिखे जा रहे हैं।

चौबीस अवतार

जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकरों की इतनी अधिक महिमा रही है कि वैदिक और बौद्ध परम्परा ने भी उसका अनुसरण किया। वैदिक परम्परा अवतारवादी है इसलिए उसने तीर्थंकर के स्थान पर चौबीस अवतार की कल्पना की है। जब हम पुराण साहित्य का गहराई से अनुशीलन-परिशीलन करते हैं तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि अवतारों की संख्या एक ही नहीं है। भागवत पुराण में अवतारों के तीन विवरण मिलते हैं जो अन्य पुराणों में प्राप्त होने वाली दशावतार परम्परा से किञ्चित् पृथक् हैं। भागवत में एक स्थान पर भगवान् के असंख्य अवतार बताए हैं।^{५३}

दूसरे स्थान पर सोलह, बावीस और चौबीस को प्रमुख माना है।^{५४} दशम स्कंध की एक सूची में बारह अवतारों के नाम गिनाए गये हैं।^{५५} इससे अवतारों की परम्परा का परिज्ञान होता है। उक्त सूची में आगे चलकर पाँचरात्र वासुदेव के ही पर्याय विभवों की संख्या २४ से बढ़कर ३६ तक हो गई है।^{५६}

५८ भाग १-२ रत्नलाम

५९ (क) आचार्य शीलाचू, रचित,

(ग) चौप्पन्न महापुरुषोपा चरितो—अनुवाद आ० हेमसागर जी

५० आचार्य हेमचन्द्र—प्र०, जैन धर्म समा, भावनगर

५१ आचार्य जिनमेन—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

५२ आचार्य गुणभद्र—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

५३ भागवत पुराण १।३।२६

५४ भागवत पुराण १०।२।४०

५५ भागवत पुराण १०।२।४०

५६ भाण्डारकर ने हम्राद्रि द्वारा उद्धृत और बृहद्हारित स्मृति १०।१।१४५ में प्राप्त उन २४ विभवों का उल्लेख किया है। उन विभवों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) वेशव (२) नागयण (३) माधव (४) गोविन्द (५) विष्णु (६) मधुसूदन (७) त्रिविक्रम (८) वामन (९) श्रीधर (१०) हरिश्चन्द्र (११) पद्मनाभ (१२) रामोदर (१३) नक्षत्रपण (१४) वासुदेव (१५) प्रद्युम्न (१६) अनिरुद्ध (१७) पुरषोत्तम (१८) अधोक्षज (१९) नरसिंह (२०) अच्युत (२१) जनार्दन (२२) उपेन्द्र (२३) हरि (२४) श्रीवृष्ण।

भागवत के आधार पर लघु-भागवतामृत में यह सख्या २५ तथा 'सात्वत तत्र' में लगभग ४१ से भी अधिक हो गई है।^{५७} इस तरह मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदायो में भी कोई सर्वमान्य सूची गृहीत नहीं हुई है।

हिन्दी साहित्य में चौबीस अवतारों का वर्णन है। उसमें भागवत की तीनों सूचियों का समावेश किया गया है। सूरदास^{५८} बारह^{५९} रामानन्द^{६०} रज्जव^{६१} वैजू^{६२} लखनदास^{६३} नामादास^{६४} आदि ने भी चौबीस अवतारों का वर्णन किया है।

ये विष्णु के चौबीस अवतारों की अपेक्षा चौबीस नाम ही अधिक उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि अवतार और विभवों में यह अन्तर है कि अवतारों को उत्पन्न होने वाला माना है वहाँ पर विभव 'अजहत्' स्वभाव वाले हैं। जिस प्रकार दीप से दीप प्रज्वलित होता है वैसे ही वे उत्पन्न होते हैं।

'तत्त्वत्रय' पृष्ठ १६२ के अभिमतानुसार पाँचरात्रों में पृष्ठ २६ एवं पृष्ठ ११२-११३ में उद्धृत 'विष्वक्सेन सहिता' और 'अहिर्बुध्न्य सहिता' (५, ५०-५७) में ३६ विभवों के नाम दिये हैं।

श्रेडर ने 'इन्द्राडक्शन टू अहिर्बुध्न्यसहिता' पृष्ठ ४१-४६ पर भागवत के अवतारों के साथ तुलना करते हुए उनमें चौबीस अवतारों का समावेश किया है। ३६ विभवों के नाम इस प्रकार — (१) पद्मनाभ (२) ध्रुव (३) अनन्त (४) शक्त्यात्मन (५) मधुसूदन (६) विद्याधिदेव (७) कपिल (८) विश्वरूप (९) विहगम (१०) ओघात्मन (११) बाढवायक्त्र (१२) धर्म (१३) वागीश्वर (१४) एकार्णवशायी (१५) कमठेश्वर (१६) वराह (१७) नृसिंह (१८) पीयूष-हरन (१९) श्रीपति (२०) कान्तात्मन (२१) राहुजीत (२२) कालनेमिहन (२३) पारिजातहर (२४) लोकनाथ (२५) शान्तात्मा (२६) दत्तात्रेय (२७) न्यग्रोधशायी (२८) एकशृंगतनु (२९) वामनदेव (३०) त्रिविक्रम (३१) नर (३२) नारायण (३३) हरि (३४) कृष्ण (३५) परशुराम (३६) राम (३७) देविविध (३८) कल्कि (३९) पातालशयन।

—कलेक्टेड वर्क्स आफ आर० जी० भाण्डारकर, पृ० ६६-६७

५७ लघुभागवतामृत, पृ० ७०, श्लोक ३२, सात्वततत्र, द्वितीय पटल

५८ सूरसागर पृ० १२६, पद ३७८

५९ अवतार चरित, म० १७३३, नागरी प्रचारिणी, सभा (हस्तलिखित प्रति)

६० न तहाँ चौबीसों वष वरन।

—रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, नागरी प्रचारिणी, सभा पृ० ८६

६१ एक कहे अवतार दस, एक कहे चौबीस—रज्जव जी की वानी, पृ० ११८

६२ आप अवतार भये, चौबीस वपुधर—रागकल्पद्रुम, जिल्द १, पृ० ४५

६३ चतुर्विंश लीलावतारी—रागकल्पद्रुम, जि० १ पृ० ५१६

६४ चौबीस रूप लीला रचि

उन चौबीस अवतारों में मत्स्य, वराह, कूर्म, आदि अवतार पशु हैं, हम पक्षी है, गुह्य अवतार पशु और मानव दोनों के मिश्रित रूप हैं जैसे नृसिंह, हयग्रीव आदि ।

वैदिक परम्परा में अवतारों की सख्या में क्रमशः परिवर्तन होता रहा है । जैन तीर्थंकरों की तरह उनका व्यवस्थित रूप नहीं मिलता । इतिहासकारों ने 'भागवत' की प्रचलित चौबीस अवतारों की परम्परा को जैनो से प्रभावित माना है । श्री गौरीचन्द हीराचन्द ओझा का मन्तव्य है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के चौबीस बुद्ध और जैनो के चौबीस तीर्थंकरों की कल्पना के आधार पर हुई है ।^{६५}

चौबीस बुद्ध

भागवत में जिस प्रकार विष्णु, वामुदेव या नारायण के अनेक अवतारों की चर्चा की गई है उसी प्रकार लकावतारसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध अनन्त रूपों में अवतरित होंगे और सर्वत्र अज्ञानियों में धर्म-देखना करेंगे ।^{६६} लकावतारसूत्र में भागवत के समान चौबीस बुद्धों का उल्लेख है ।

सूत्रालंकार^{६७} में बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए प्रयत्न का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी मनुष्य प्रारम्भ से ही बुद्ध नहीं होता । बुद्धत्व की उपलब्धि के लिए पुण्य और ज्ञान-समाधि की आवश्यकता होती है । तथापि बुद्धों की सख्या में अमिबृद्धि होती गई । प्रारम्भ में यह मान्यता रही कि एक साथ दो बुद्ध नहीं हो सकते किन्तु महायान मत ने एक समय में अनेक बुद्धों का अस्तित्व स्वीकार किया है । उनका मन्तव्य है कि एक लोक में अनेक बुद्ध एक साथ हो सकते हैं ।^{६८}

इससे बुद्धों की सख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । सद्वर्ण पृथ्वी में अनन्त बोधिमत्त्व बताये गये हैं और उनकी तुलना गंगा की रेती के कणों से की गई है । इन सभी बोधिमत्त्वों को लोकेन्द्र माना है ।^{६९} उसके पश्चात् यह उपमा बुद्धों के लिए रूढ़ हो गई है ।^{७०}

लकावतारसूत्र में यह भी कहा गया है कि बुद्ध किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, कितने ही सूत्रों में यह भी बताया गया है कि गंगा की रेती के समान अमर्य बुद्ध भूत, वर्तमान और भविष्य में तथागत रूप होते हैं ।^{७१} जैसे विष्णुपुराण और भागवत में विष्णु के असंख्य अवतार माने गये हैं वैसे ही बुद्ध भी असंख्य अवतरित होते

६५ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (संस्करण १९५१) पृ० १३,

६६ लकावतारसूत्र ४०, पृ० २२६

६७ सूत्रालंकार ६।७७

६८ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १०४, १०५

६९ मज्झिमं पण्डरीक १४।६ पृ० ३०२

७० मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद पृ० २२

७१ लकावतारसूत्र पृ० १६८

है। जहाँ भी लोग अज्ञान अधकार मे छटपटाते हैं वहाँ पर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनने को मिलता है।^{७२}

बौद्ध साहित्य मे प्रारम्भ मे पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बुद्ध के असंख्य अवतारों की कल्पना की गई किन्तु बाद मे चलकर बुद्ध के अवतारों की संख्या ५, ७, २४ और ३६ तक सीमित हो गई।

जातककथाओं का दूरेनिदान, अविदूरेनिदान और सन्तिकेनिदान के नाम से जो विभाजन किया गया है उनमे से दूरेनिदान^{७३} मे एक कथा इस प्रकार प्राप्त होती है।

“प्राचीनकाल मे सुमेध नामक परिव्राजक थे। उन्ही के समय दीपकर बुद्ध उत्पन्न हुए। लोग दीपकर बुद्ध के स्वागत हेतु मार्ग सजा रहे थे। सुमेध परिव्राजक उस कीचड़ मे मृगचर्म बिछा कर लेट गया। उस मार्ग से जाते समय सुमेध की श्रद्धा व भक्ति को देखकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की—“यह कालान्तर मे बुद्ध होगा।” उसके पश्चात् सुमेध ने अनेक जन्मों मे सभी पारमिताओं की साधना पूर्ण की। उन्होंने विभिन्न कल्पों मे चौबीस बुद्धों की सेवा की और अन्त मे लुम्बिनी मे सिद्धार्थ नाम से उत्पन्न हुए।^{७४}

प्रस्तुत कथा मे पुनर्जन्म की ससिद्धि के साथ ही विभिन्न कल्पों मे चौबीस बुद्ध हुए यह बताया गया है।

मदन्त शान्तिमिक्षु का मन्तव्य है कि ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी मे चौबीस बुद्धों का उल्लेख हो चुका था।^{७५}

ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि चौबीस तीर्थंकर और चौबीस बुद्ध की अपेक्षा, वैदिक चौबीस अवतार की कल्पना उत्तरवर्ती है, क्योंकि महाभारत के परिवर्द्धित रूप मे भी दशावतारों का ही उल्लेख है। महाभारत से लेकर श्रीमद्भागवत तक के अन्य पुराणों मे १०, ११, १२, १४ और २२ तक की संख्या मिलती है किन्तु चौबीस अवतार का स्पष्ट उल्लेख भागवत (२।७) मे ही मिलता है। श्रीमद्भागवत का काल विद्वान अधिक से अधिक ईसा की छठी शताब्दी मानते हैं।^{७६}

वैदिक परम्परा की तरह बुद्धों की संख्या भी निश्चित नहीं है। बुद्धों की संख्या अनन्त भी मानी गई है। ईसा के बाद सात मानुषी बुद्ध माने गए हैं^{७७} और

७२ लकावतार सूत्र ४० पृ० २२७

७३ जातक अट्ठकथा—दूरेनिदान, पृ० २ से ३६

७४ महायान—मदन्त शान्तिमिक्षु की प्रस्तावना, पृ० १५

७५ मध्यकालीन साहित्य मे अवतारवाद पृ० २४

७६ भागवत सम्प्रदाय, पृ० १५३, प० बलदेव उपाध्याय

७७ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १२१, आचार्य नरेन्द्रदेव

फिर चौबीस बुद्ध माने गये हैं।^{७८} महाभारत की एक सूची में ३२ बुद्धों के नाम मिलते हैं।^{७९} किन्तु जैन साहित्य में इस प्रकार की विभिन्नता नहीं है। वहाँ तीर्थंकरों की संख्या में एकसंयता है। चाहे श्वेताम्बर ग्रन्थ हो, चाहे दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ हों, उनमें मनी जगह चौबीस तीर्थंकरों का ही उल्लेख है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख समवायाग, भगवती जैसे प्राचीन अग ग्रन्थों में हुआ है। अग ग्रन्थों के अर्थ के प्रस्पक स्वयं भगवान् महावीर हैं और वर्तमान में जो अग सूत्र प्राप्त हैं उनके सूत्र रचयिता गणधर मुघर्मा हैं। भगवान् महावीर को ई० पूर्वं ५५७ में केवलज्ञान हुआ और ५२७ में उनका परिनिर्वाण हुआ।^{८०} इस दृष्टि से समवायाग का रचना काल ५५७ से ५२७ के मध्य में है।^{८१} स्पष्ट है कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख चौबीस बुद्ध और चौबीस अवतारों की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है। जय जैनो में चौबीस तीर्थंकरों की महिमा और गरिमा अत्यधिक बढ़ गई तब संभव है बौद्धों ने और वैदिक परम्परा के विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से बुद्ध और अवतारों की कल्पना की, पर जैनियों के तीर्थंकरों की तरह उनमें व्यवस्थित रूप न आ सका। चौबीस तीर्थंकरों की जितनी सुव्यवस्थित नामघी जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है उतनी बौद्ध साहित्य में तथा वैदिक वाङ्मय में अवतारों की नहीं मिलती। जैन तीर्थंकर कोई भी पशु-पक्षी आदि नहीं हुए हैं, जबकि बौद्ध और वैदिक अवतारों में यह बात नहीं है।

अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने अनेक स्थलों पर यह कहा है कि “जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ।”^{८२} पर त्रिपिटक में बुद्ध ने कही भी यह नहीं कहा कि पूर्व बुद्धों ने^{८३} यह कहा है जो मैं कह रहा हूँ”। पर वे सर्वत्र गरी रहते हैं—“मैं ऐसा मानता हूँ।” इससे भी यह निश्चय होता है कि बुद्ध के पूर्व बौद्धधर्म की कोई भी परम्परा नहीं थी, जबकि महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ की परम्परा चल रही थी।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव

चौबीस तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हैं। उनके जीवनवृत्त का

७८ यही, पृ० १०५

७९ दी बोलिट्ट एकादोप्रापी, पृ० १०, विजयधोष भट्टाचार्य

८० आगम और त्रिपिटक एक अनुमीनन, पृ० ११७

८१ तिनमें ही विद्वान् बौर-निर्वाण सद्यत् ६६० की रचना मानने हैं, पर यह लेखन का समय है रचना का नहीं।

८२ ध्यात्वापणनि १० ५, उद्दे० ६, सू० २२७

यही, सू० ६, उद्दे० ३२

८३ अतिमनिकाय ५६, अशुत्तरनिगाय

परिचय पाने के लिए आगम व आगमेतर साहित्य ही प्रबल प्रमाण है। जैनदृष्टि से भगवान् ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणीकाल के तृतीय आरे के उपसहारकाल में हुए हैं।^{८४} चौबीसवे तीर्थंकर भगवान् महावीर और ऋषभदेव के बीच का समय असंख्यात वर्ष का है।^{८५} वैदिकदृष्टि से ऋषभदेव प्रथम सतयुग के अन्त में हुए हैं और राम व कृष्ण के अवतारों से पूर्व हुए हैं।^{८६} जैनदृष्टि से आत्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभदेव हैं।^{८७} वे प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे।^{८८} ब्रह्माण्डपुराण में ऋषभदेव को दस प्रकार के धर्म का प्रवर्तक माना है।^{८९} श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है। वहाँ यह बताया गया है कि वासुदेव ने आठवाँ अवतार नाभि और मरुदेवी के यहाँ धारण किया। वे ऋषभ रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सब आश्रमों द्वारा नमस्कृत मार्ग दिखलाया।^{९०} एतदर्थ ही ऋषभदेव को मोक्षधर्म की विवक्षा से 'वासुदेवाश' कहा है।^{९१}

ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। वे सभी ब्रह्मविद्या के पारगामी थे।^{९२} उनके नौ पुत्रों को आत्मविद्या विशारद भी कहा है।^{९३} उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत तो महायोगी थे।^{९४} स्वयं ऋषभदेव को योगेश्वर कहा गया है।^{९५} उन्होंने विविध योगचर्याओं का आचरण किया था।^{९६} जैन आचार्य उन्हें योगविद्या के प्रणेता मानते हैं।^{९७}

८४ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (ख) कल्पसूत्र

८५ कल्पसूत्र

८६ जिनेन्द्रमत दर्पण, भाग १, पृ० १०

८७ धम्मपाणं कासवो मुह, —उत्तराध्ययन १६, अध्ययन २५

८८ उसहे णाम अरहा कोसलिए पढमराया, पढमजिणे, पढमकेवली पढमतित्थये पढमधम्मवरचक्कवट्ठी समुप्पज्जित्थे।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २।३०

८९ इह इक्ष्वाकुकुलवंशोद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन।

महादेवेन ऋषभेण दसप्रकारो धर्म स्वयमेव चीर्ण। —ब्रह्माण्डपुराण

९० अष्टमे मरुदेव्या तु नाभेर्जात उरुक्रमः।

दर्शयन् वर्त्म धीराणां, सर्वाश्रमनमस्कृतम्।

—श्रीमद्भागवत १।३।१३

९१ तमाहुर्वासुदेवांश मोक्ष धर्म विवक्षया।

—श्रीमद्भागवत १।१२।१६

९२ अवतीर्ण सुतशत, तस्यासीद् ब्रह्मापारगम्।

—वही १।१२।१६

९३ श्रमणा वातरशना आत्मविद्या विशारदा।

—वही १।१२।२०

९४ येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीत्।

९५ भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वर।

—वही ५।५।६

९६ नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभ।

—वही ५।५।२५

९७ योगिकल्पतरु नोमि देव देव वृषध्वजम्।

—ज्ञानार्णव १।२।

हठयोग प्रदीपिका में भगवान् ऋषभदेव को हठयोग विद्या के उपदेशक के रूप में नमस्कार किया है ।^{१८}

ऋषभदेव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वैदिक परम्परा में काफी मान्य रहे हैं ।

महाकवि सूरदास ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लिखा है—नामि ने पुत्र के लिए यज्ञ किया उस समय यज्ञपुरष^{१९} ने स्वयं दर्शन देकर जन्म लेने का प्रचन दिया जिसके फलस्वरूप ऋषभ की उत्पत्ति हुई ।^{१००}

सूरमागवली में कहा गया है कि प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हरी के ही शरीर का नाम ऋषभदेव था । उन्होंने हम रूप में भक्तों के सभी कार्य पूर्ण किये ।^१ अनावृष्टि होने पर स्वयं वर्षा होकर वरमे और ब्रह्मावर्त में अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर स्वयं गन्धाम ग्रहण किया । हाथ जोड़े हुए प्रस्तुत अष्टसिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया । ये ऋषभदेव मुनि परब्रह्म के अवतार बनाये गये हैं ।^२

नरहरिदास ने भी उनकी अवतार कथा का वर्णन करते हुए इन्हें परब्रह्म, परमपावन व अविनाशी कहा है ।^३

ऋग्वेद में भगवान् श्री ऋषभदेव को पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुग्धों का दाण करने वाला बतलाते हुए कहा है—“जैसे जल भरा मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्व ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान् हैं उतना दामन बर दे । उनके दामन में ऋषि परम्परा में प्राप्त पूर्ण ज्ञान आत्मा के सन्धो—त्रोपादिक का विध्वंसक हो । दोनों मगारी और मुक्त—आत्माएँ अपने ही आत्मगुणों से घमाती हैं । अत वे राजा हैं । वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्मपवन नहीं होने देने ।”^४

६८ श्री आदिनाथ नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ।

६९ नामि नृपति सुत हित जग पिप्यौ ।

जस पुरष तथ बरसन दियो ।

—सूरमागर, पृ० १५०, पद ४०६

१०० मैं हस्ता श्रुता तमार मे तंहो नृप गृह अवतार ।

स्वभदेय तथ जनमे आई, राजा कं गृह बजी बघाई । —सूरमागर, पृ० १५०

१ प्रियव्रत परंउ हरि निज सपु ऋषभदेव यह नाम ।

बिन्हे ब्याज सबल भक्तन की अण-अण क्षनिराम ॥ —सूरमागवली, पृ० ४

२ आठो सिद्धि भई समुख जय करी न लगीबार ।

जय जय जय श्री ऋषभदेव मुनि परब्रह्म अवतार ॥ —सूरमागवली, पृ० ४

३ अवतार मोला ।

—हम्नरिजि

४ अतूतपूर्वा षष्ठ्यो ज्ञायन्त्या अरय शुरष सन्ति पूर्वो द्विो न पाना विदयस्य धीमि क्षत्र राजाना वृद्धिवोदपाये ।

—ऋग्वेद ४.१.३

तीर्थंकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की उद्घोषणा की थी कि “मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर आत्मा से परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है जो आत्मसाधना से अपने देवत्व को प्रकट कर लेता है वही परमात्मा बन जाता है।” उनकी इस मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा से होती है, “जिसके चार शृंग—अनतदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य है। तीन पाद हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। दो शीर्ष—केवलज्ञान और मुक्ति हैं तथा जो मन, वचन और काय इन तीनों योगों से बद्ध है (संयत है) उस ऋषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मानव के भीतर ही आवास करता है।”^५

अथर्ववेद^६ और यजुर्वेद से भी इस मान्यता के प्रमाण मिलने हैं। कहीं-कहीं वे प्रतीक शैली में वर्णित हैं और कहीं-कहीं पर सकेत रूप से उल्लेख हैं।

अमेरिका और यूरोप के वनस्पति-शास्त्रियों ने अपनी अन्वेषणा से यह सिद्ध किया है कि खाद्य गेहूँ का उत्पादन सबसे पहले हिन्दुकुश और हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ।^७ सिन्धु घाटी की सभ्यता से भी यही पता लगता है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश में हुआ था। जैनदृष्टि से भी कृषि विद्या के जनक ऋषभदेव है। उन्होंने असि, मसि और कृषि का प्रारम्भ किया था। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कहीं पर वे कृषि के देवता माने जाकर उपास्य रहे हैं, कहीं पर वर्षा के देवता माने गये हैं और कहीं पर ‘सूर्यदेव’ मानकर पूजे गये हैं। सूर्यदेव—उनके केवलज्ञान का प्रतीक रहा है।

चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित रहे हैं। चीनी त्रिपिटको में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको ‘रोकशब’ (Rokshab) कहकर पुकारते हैं।

मध्य एशिया, मिश्र और यूनान तथा फोनेशिया एवं फणिक लोगों की भाषा में वे ‘रेशेफ’ कहलाये, जिसका अर्थ सींगोवाला देवता है जो ऋषभ का अपभ्रंश रूप है^८ शिवपुराण के अध्ययन से यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।^९

५ चत्वारि शृंग त्रयो अस्य पादा द्वौ शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या आविवेश ।

—ऋग्वेद

६ अथर्ववेद १६।४२।४

७ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृ० ५२, लेखक—भरतसिंह उपाध्याय ।

८ (क) भगवान् ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता—लेखक, कामताप्रसाद जैन, आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, द्वि० ख०, पृ० ४

(ख) वावू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ, पृ० २०४

९ इत्थं प्रभाव ऋषभोऽचनार शंकरस्य मे ।

सता गतिर्दीन वन्दुर्नवम. कथितस्तव ॥

ऋषभस्य चरित्रं हि परमपावन महत् ।

स्वर्ग्ययशस्यमायुष्यं श्रौतव्यं वै प्रयत्नतः ॥

—शिवपुराण ४।४७-४८

टारटर गजकुमार जैन ने 'ऋषभदेव तथा शिव सम्बन्धी प्राप्य मान्यताएँ' शीर्षक लेख में विस्तार से ऊहापोह किया है कि भगवान् ऋषभदेव और शिव दोनों एक थे । अतः जिज्ञासु पाठकों को वह लेख पढ़ने की प्रेरणा देता हूँ ।^{१०}

अबकाट और गुमेरो की संयुक्त प्रवृत्तियों से उत्पन्न वेवीनोनिया की संस्कृति और मर्म्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है । उनके विजयी राजा हम्मुराबी (२१२३—२०८१ ई० पू०) के जिनानेगो में ज्ञात होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का देवता वृषभ था ।^{११}

सुमेर के लोग ऋषि के देवता के रूप में अर्चना करते थे जिसे बाबू या तामुज कहते थे ।^{१२} वे वैन को विशेष पवित्र समझते थे ।^{१३} सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र में 'अहंशम्म' का उल्लेख मिलता है ।^{१४} 'अहं' शब्द अहंत् का ही मक्षिप्त रूप जान पड़ता है ।

हिन्दी जाति पर भी भगवान् ऋषभदेव का प्रभाव जान पड़ता है । उनका मुख्य देवता 'कृतुदेव' था । उसका वाहन बैल था जिसे 'तैशुव' कहा जाता था, जो 'तित्ययर उमम' का अपभ्रंश माना होता है ।^{१५}

प्रारम्भ में भगवान् ऋषभ का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है ।^{१६} किन्तु टीकाकारों ने साम्प्रदायिक भावना के कारण अर्थ में परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण कई स्थल विवादास्पद हो गये हैं । जब हम साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का चयन उतार कर

१० मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ, पृ० ६०६-६२६

११ बाबू एडोटेला जैन स्मृति ग्रन्थ, पृ० १०५

१२ विल ह्यूग्रेट्स द स्टोरी ऑफ़ निविनाटजेसन (अवर ओनियण्टल हेन्टिज) न्यूयार्क १८५४, पृ० २१६

१३ वही, पृ० १२७

१४ वही, पृ० १६६

१५ विदेशी गुरुतियों में अहिमा— डा० बागताप्रसाद जैन गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ, पृ० ४०३

१६ प्रारम्भ में गहिना

मसहल १	अध्याय २४	सूत्र १६०	सूत्र १
" २	" ४	" ३३	" १५
" ३	" ८	" ३८	" ८
" ६	" १	" ३	" ८
" ६	" ८	" १६	" ११
" १०	" १०	" ३६	" १

उन ऋचाओ का अध्ययन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह भगवान ऋषभदेव के सम्बन्ध में ही कहा गया है ।

वैदिक ऋषि भक्ति-भावना से विभोर होकर ऋषभदेव की स्तुति करता हुआ कहता है—

हे आत्मद्रष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी शक्तिशाली है—उनको मैं अवधारण करता हूँ । हे प्रभो ! सभी मनुष्यों और देवों में तुम्ही पहले पूर्वयाया (पूर्वगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो ।”^{१७}

ऋषभदेव का महत्त्व केवल श्रमण परम्परा में ही नहीं अपितु ब्राह्मण परम्परा में भी रहा है । वहाँ उन्हें आराध्यदेव मानकर मुक्त-कठ से गुणानुवाद किया गया है । सुप्रसिद्ध वैदिक साहित्य के विद्वान् प्रो० विरुपाक्ष एम०ए० वेदतीर्थ और आचार्य विनोबा भावे जैसे बहुश्रुत विचारक ऋग्वेद आदि में ऋषभदेव की स्तुति के स्वर सुनते हैं ।^{१८}

ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव के लिए ‘केशी’ शब्द का प्रयोग हुआ है । वातरशन मुनि के प्रकरण में केशी की स्तुति की गई है जो स्पष्ट रूप से भगवान ऋषभदेव से सम्बन्धित है ।^{१९}

ऋग्वेद के दूसरे स्थल पर केशी और ऋषभ का एक साथ वर्णन हुआ है ।^{२०} जिस सूत्र में यह ऋचा आयी है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो ‘मुद्गलस्य हता गावः’ प्रमृति श्लोक अङ्कित किये गये हैं, उनके अनुसार मुद्गल ऋषि की गायें तस्कर चुरा कर ले गये थे । उन्हें लौटाने के लिए ऋषि ने केशी वृषभ को अपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से गायें आगे न भागकर पीछे की ओर लौट पड़ी । प्रस्तुत ऋचा पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण ने पहले तो वृषभ और केशी का वाच्यार्थ पृथक् बताया किन्तु प्रकारान्तर से उन्होंने उसे स्वीकार किया है ।^{२१}

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान नेता) केशी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उनकी वाणी निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुद्गल ऋषि

१७ ऋग्वेद ३।३४।२

१८ पूज्य गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ इतिवृत्त

१९ ऋग्वेद १०।१३६।१

२० कर्कदवे वृषभो युक्त आसीद्

अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।

दुर्धर्ग्युक्तस्य द्रवत सहानस

ऋच्छन्तिः मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

—ऋग्वेद १०।१०२।६

२१ अथवा अस्थ सारथिः सहायभूत केशी प्रकृष्टकेशो वृषभः अवावचीत् भृशम-शब्दयत् इत्यादि ।

—सायणभाष्य

की गायें (इन्द्रियाँ) जुते हुए दुर्धर रथ (शरीर) के नाथ दीट रही थी वे निष्चल होकर मोदगलानी (मुदगल की स्वात्मवृत्ति) की ओर लोट पड़ी ।

नारायण यह है कि मुदगल ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराङ्मुखी थी, वे उनके योग युक्त ज्ञानी नेता केही वृषभ के घर्म्मोपदेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गई ।

जैन साहित्य के अनुसार जब भगवान् ऋषभदेव नाथु बने उस समय उन्होंने चार मुष्टि केसो का लोच किया था ।^{२२} सामान्य रूप से पाँच-मुष्टि केस लोच करने की परम्परा रही है । भगवान् केसो का लोच कर रहे थे । दोनों भागो के केसो का लोच करना अवशेष था । उस समय शक्रेन्द्र की प्रार्थना से भगवान् ने उसी प्रकार करने दिया ।^{२३} यही कारण है कि केस रत्न से वे केसो या केसरियाजी के नाम से विभूत हुए । जैसे गिह अपने केसो के कारण से केसरी कहलाता है वैसे ही ऋषभदेव भी केसो, केसरी और केसरियाजी के नाम से पुकारे जाते हैं ।

भगवान् ऋषभदेव, आदिनाथ,^{२४} हिरण्यम^{२५} और ब्रह्मा आदि नामो से भी अभिहित हुए हैं ।^{२६}

जैन और वैदिक साहित्य में जिस प्रकार विस्तार से भगवान् ऋषभदेव का चरित्र चित्रित किया गया है वैसा बौद्ध साहित्य में नहीं हुआ है । केवल कही-कही पर नाम निर्देश अवश्य हुआ है । जैसे 'धम्मपद' में "उत्तम पवर वीर ।"^{२७} गाथा में अष्टाष्टी रीति में ऋषभदेव और महावीर का उल्लेख हुआ है ।^{२८}

बौद्धानाथ धर्मकीर्ति ने मवंश आप्त के उदाहरण में ऋषभ और महावीर का निर्देश किया है और बौद्धानाथ आर्यदेव भी ऋषभदेव को ही जैनधर्म का आद्य प्रचारक माना है । 'आयमजुश्री मूलवत्प' में भारत के आदि नद्याटो में नामिपुत्र ऋषभ और ऋषभपुत्र भवन की गणना की गई है ।^{२९}

२२ (क) जग्ज्जीप प्रणजि-- दक्षस्मार २, सूत्र ३०

(ख) तथमेव चतुमुष्टिष्य लोच करेइ ।

—चत्पसूत्र, सूत्र १८५

(ग) उत्तमतान चतुमुभिमुष्टिभि गिरस एचान् ।

चतुमुभ्यो दिग्ग्य गोषामिष दातुमना प्रभु ॥

—त्रिपिटि० १।३।६७

२३ जग्ज्जीप प्रणजि, दक्षस्मार २, सूत्र ३० की वृत्ति

२४ ऋषभदेव का परिचयन, पृ० ६६

—देवेन्द्र मुनि

२५ (क) हिरण्यमर्णो योगस्य, येता नाथ पुरातन ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

(ख) दिनेष दिनेन ते रिग देगिन्, चत्पसूत्र की प्रस्तावना ।

—देवेन्द्र मुनि

२६ ऋषभदेव का परिचयन—देवेन्द्र मुनि पृ० ६१-६२

२७ धम्मपद ४।२२

२८ इतिथन हिरण्यमि बयार्त्तली, भाग ३, पृ० ४३, ७५

२९ एणत्ते सुतोतानि तन्नापि आगमस्सन्ति ।

नामिने ऋषभपुत्रो यं सिद्धमं उदयन ॥

—संस्कृत-मूल-अर्थ ३६०

आधुनिक प्रतिभा-सम्पन्न मूर्धन्य चिन्तक भी इस सत्य तथ्य को बिना सकोच स्वीकार करने लगे हैं कि भगवान् ऋषभदेव से ही जैन-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है ।

डॉक्टर हर्मन जेकोबी लिखते हैं कि 'इसमें कोई प्रमाण नहीं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे । जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को ही जैनधर्म का संस्थापक मानने में एकमत है । इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की अत्यधिक संभावना है ।'^{३०}

डाक्टर राधाकृष्णन्^{३१}, डाक्टर स्टीवेन्सन^{३२} और जयचन्द विद्यालकार^{३३} प्रभृति अन्य अनेक विज्ञो का यही अभिमत रहा है ।^{३४}

अजित तथा अन्य तीर्थंकर

बौद्ध थेरगाथा में एक गाथा अजित थेर के नाम की आयी है^{३५}। उस गाथा की अट्ठकथा में बताया गया है कि ये अजित ६१ कल्प से पूर्व प्रत्येक बुद्ध हो गये हैं । जैन साहित्य में अजित नाम के द्वितीय तीर्थंकर हैं और संभवतः बौद्ध साहित्य में उन्हें ही प्रत्येकबुद्ध अजित कहा हो क्योंकि दोनों की योग्यता, पौराणिकता एवं नाम में साम्य है । महाभारत में अजित और शिव को एक चित्रित किया गया है । हमारी दृष्टि से जैन तीर्थंकर अजित ही वैदिक-बौद्ध परम्परा में भी पूज्यनीय रहे हैं और उनके नाम का स्मरण अपनी दृष्टि से उन्होंने किया है ।

सोरेन्सन ने महाभारत के विशेष नामों का कोष बनाया है । उस कोष में सुपाश्व, चन्द्र और सुमति ये तीन नाम जैन तीर्थंकरों के आये हैं । महाभारतकार ने इन तीनों को असुर बताया है^{३६} । वैदिक मान्यता के अनुसार जैनधर्म असुरों का धर्म रहा है । असुर लोग आर्हतधर्म के उपासक थे, इस प्रकार का वर्णन जैन साहित्य में नहीं मिलता है किन्तु विष्णुपुराण^{३७}, पद्मपुराण^{३८}, मत्स्य-पुराण^{३९},

३० इण्डि० एण्टि०, जिल्द ६, पृ० १६३

३१ भारतीय दर्शन का इतिहास, जिल्द १, पृ० २८७

३२ कल्पसूत्र की भूमिका—डॉ० स्टीवेन्सन

३३ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० ३८४

३४ (क) जैन साहित्य का इतिहास—पूर्व पीठिका, पृ १०८

(ख) हिन्दी विश्वकोष, भाग ४, पृ० ४४४ ।

३५ मरणे मे भयं नत्थि, निकन्ति नत्थि जीविते ।

सन्देहं निक्खिपिस्सामि सम्पजानो पटिस्सतो ।

—थेरगाथा १।२०

३६ जैनसाहित्य का वृहद् इतिहास, भाग १, प्रस्तावना, पृ० २६

३७ विष्णुपुराण ३।१७।१८

३८ पद्मपुराण सृष्टि खण्ड, अध्याय १३, श्लोक १७०-४१३

३९ मत्स्यपुराण २४।४३-४६

देवी नामवत्^{४०} और महामान्त आदि में अमुरो को आर्हत या जैनधर्म का अनुयायी बताया है ।

अमुरो के निरूपण में जिस प्रकार भगवान् ऋषभ को विष्णु का अवतार कहा है वैसे ही मृपादर्व को कुपथ नामक अमुर का अघावतार कहा है तथा मुमति नामक अमुर के लिए वर्णन मिलता है कि वरुण प्रामाद में उनका स्थान देवों और दानवों में था ।^{४१}

महामान्त में विष्णु और शिव के जो सहस्र नाम हैं उन नामों की सूची में 'श्रेयस, अनन्त, धर्म, शान्ति और ममय' ये नाम विष्णु के आये हैं, जो जैनधर्म के तीर्थंकर भी थे । हमारी दृष्टि में इन तीर्थंकरों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ही इनको वैदिक परम्परा में भी विष्णु के रूप में अपनाया है । नाम साम्य के अतिरिक्त इन महापुरुषों का सम्बन्ध अमुरों में जोड़ा गया है, क्योंकि वे वेद-विरोधी थे । वेद-विरोधी होने के कारण उनका सम्बन्ध श्रमण परम्परा से होना चाहिए यह बात पूर्ण रूप में सिद्ध है ।

भगवान् शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर हैं । वे पूर्वभव में जब मेषरथ थे तब पशुतर की रक्षा की, यह घटना वसुदेवहिण्डी^{४२}, त्रिपट्टिशालाका पुरुष चरित्र^{४३} आदि में मिलती है तथा शिव राजा के उपाख्यान के रूप में वैदिक ग्रन्थ महाभारत में प्राप्त होती है और चौदह वाङ्मय में 'जीमूतवाहन' के रूप में चित्रित की गई है । प्रस्तुत घटना हमें बताती है कि जैन परम्परा केवल निवृत्ति रूप अहिंसा में ही नहीं, पर, मरते हुए भी रक्षा के रूप में प्रवृत्ति रूप अहिंसा में भी धर्म मानती है ।

अठारहवें तीर्थंकर 'अर' का वर्णन 'जगुत्तरनिकाय' में भी आता है । वहाँ पर तत्काल उद्ध ने अपने से पूर्व जो मान तीर्थंकर हो गए थे उनका वर्णन करने हुए कहा कि 'नाम से मानवें तीर्थंकर 'अर' थे ।'^{४४} अरक तीर्थंकर के समय का निरूपण करने हुए कहा कि भस्व तीर्थंकर के समय मनुष्य की आयु ६० हजार वर्ष होती थी । ४०० वर्ष की लक्ष्मी विवाह के योग्य समझी जाती थी । उस युग में मानवों को केवल छह

४० देवी नामवत् ४।१।१६-४७

४१ जैन साहित्य का पृष्ठ इतिहास, पृ० २६

४२ वसुदेवहिण्डी, २१ अमर

४३ त्रिपट्टिशालाका पुरुष चरित्र ४।४

४४ भूतपुराण निबन्धों में सुनेसोनाम तथा अहोति नित्यरथो नामेह दोतरागो मुग-पराद अरनेमि बुदावद इतिपात्त, जोतिपात्त अरको नाम मन्था लोहोति नित्यरथो नामेहो दोतरागो । अररत्त रथो एन निबन्धे, मनुनो वनेषानि नावसतानि हेतुं ।

— जगुत्तरनिकाय भाग ३ पृ० २४६-२४७

४५ निधु जगदीश धरमसो, शान्ति प्रकाशन मदन, जिला राय

प्रकार का कष्ट था—(१) शीत, (२) उष्ण, (३) भूख, (४) तृषा, (५) मूत्र, (६) मलोत्सर्ग । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पीडा और व्याधि नहीं थी । तथापि अरक ने मानव को नश्वरता का उपदेश देकर धर्म करने का सन्देश दिया^{४५} । उनके उस उपदेश की तुलना उत्तराध्ययन के दसवे अध्ययन से की जा सकती है ।

जैनागम के अनुसार भगवान् 'अर' की आयु ८४००० वर्ष है और उसके पश्चात् होने वाले तीर्थंकर मल्ली की आयु ५५००० वर्ष की है ।^{४६} इस दृष्टि से 'अरक' का समय 'भगवान् अर' और 'भगवती मल्ली' के मध्य में ठहरता है । यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'अरक' तीर्थंकर से पूर्व बुद्ध के मत में 'अरनेमि' नामक एक तीर्थंकर और भी हुए हैं । बुद्ध के बताये हुए अरनेमि और जैन तीर्थंकर 'अर' सम्भवतः दोनों एक ही ।

उन्नीसवे तीर्थंकर मल्ली भगवती, बीसवे मुनिसुव्रत और इक्कीसवे तीर्थंकर नमि का वर्णन वैदिक और बौद्ध वाङ्मय में नहीं मिलता ।

ये सभी तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल में हुए हैं ।

अरिष्टनेमि

भगवान् अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थंकर हैं । आधुनिक इतिहासविद् जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, वे भगवान् अरिष्टनेमि को भी एक ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं ।

तीर्थंकर अरिष्टनेमि और वासुदेव श्री कृष्ण दोनों समकालीन ही नहीं, एक वशोद्भव भाई-भाई हैं । दोनों अपने समय के महान् व्यक्ति हैं, किन्तु दोनों की जीवन दिशाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं । एक धर्मवीर है तो दूसरे कर्मवीर हैं । एक निवृत्तिपरायण है तो दूसरे प्रवृत्तिपरायण । एक प्रवृत्ति के द्वारा लौकिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं तो दूसरे निवृत्ति को प्रधान मानकर आध्यात्मिक विकास के सोपानों पर आरुढ़ होते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि के युग का गम्भीरतापूर्वक पर्यालोचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के क्षत्रियों में मासभक्षण की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी । उनके विवाह के अवसर पर पशुओं का एकत्र किया जाना इस तथ्य को स्पष्ट करता है । हिंसा की इस पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्षत्रियों को मास-भक्षण से विरत करने के लिए श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और असाधारण थी, कनका विवाह किये बिना लौट जाना मानो समग्र क्षत्रिय-जाति के पापों का प्रायश्चित्त था । उसका बिजली का सा प्रभाव दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ ।

^{४५} अगुत्तरनिकाय, अरकसुत्त, भाग ३, पृ० २५७ सम्पादक-प्रकाशक वही ।

^{४६} आवश्यक निर्युक्ति गा० ३२५—२२७, ५६

एक पुत्रनिष्ठित महान् राजकुमार का दून्हा बनकर जाना और ऐसे मोके पर विवाह सिये बिना चोट जाना क्या पाधारण घटना थी ? भगवान् अरिष्टनेमि का वह वटे ने वग त्याग था और उस त्याग ने एक बार पूरे समाज को जवझोर दिया था । समाज के हित के लिए आत्म-प्रतिदान का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलना कठिन है । इस आत्मोत्सर्ग ने अगस्त्य-श्रद्धा करने वालों और अपने धार्मिक मुग्न के लिए दूसरों के जीवन के साथ मिलनवाट करने वाले धर्मियों की आत्मे गोल दी, आत्मा-लोचन के लिए विरस कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्य एवं दायित्व का स्मरण करा दिया । इस प्रकार परम्परागत अहिंसा के मिथिल एवं विरमृत बने सत्कारों को उन्होंने पुनः पुष्ट, जागृत व मज्जीव कर दिया और अहिंसा की मकील बनी परिधि को विनालता प्रदायी । पशुओं और पक्षियों को भी अहिंसा की परिधि में समेट लिया । जगत के लिए भगवान् ने यह उद्घाटन एक अपूर्व करदान था और वह आज तक भी भुलाया नहीं गया है ।

येद, पुराण और इतिहासकारों की दृष्टि से भगवान् अरिष्टनेमि का क्या महत्त्व है ? इस प्रश्न पर 'भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन' ग्रन्थ में भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता^{४७} शोधक के अन्तर्गत प्रमाण-पुरस्सर विवरण दिया गया है ।

जैना ग्रन्थों की तरह वैदिक हर्षिगपुराण में श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि का घटा वर्णन प्राप्त है ।^{४८} उसमें श्रीकृष्ण की अरिष्टनेमि का चचेरा भाई होना बताया है । जैना और वैदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन परम्परा में भगवान् अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय को वसुदेव का बेटा भाई माना है । वे दोनों महोदर प, जिनके वैदिक हर्षिगपुराण में चित्रक और वसुदेव को चचेरा भाई माना है । श्रीमद्भागवत में चित्रक का नाम चित्रध दिया है । समभव है वैदिक ग्रन्थों में समुद्र-विजय का भी अपर नाम चित्रक या चित्रध आया हो ।

भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता

भगवान् अरिष्टनेमि दूसरे तीर्थंकर हैं । आधुनिक इतिहासकारों, न जो कि साम्प्रदायिक भक्तिता से मुक्त एवं शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न है, उनको ऐतिहासिक पुष्पों की पत्ति में स्थान दिया है किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिगोचर में इतिहास को भी पक्षपात और दोष करने लोग इस नाम को स्वीकार नहीं करना चाहते । मगर १८८० के कर्मयोगी श्रीकृष्ण की ऐतिहासिक पुष्प मानते हैं तो अरिष्टनेमि भी उनकी पुष्प माना है और दोनों में अत्यन्त निकट पारिवारिक सम्बन्ध है । क्योंकि श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव तथा अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय दोनों महोदर भाई हैं । उन दोनों के पिता वसुदेव के पिता समुद्रविजय ने महोदर भी होना चाहिए ।

४७. जैना मंत्रा शोधक इतिहास पृष्ठ ११६ से १४३ तक

४८. श्रीमद्भागवत महापुराण एक अनुशीलन—देवेंद्रमुनि, पृष्ठ २०१ से २०८

वैदिक साहित्य के आलोक में

ऋग्वेद में अरिष्टनेमि शब्द चार बार प्रयुक्त हुआ है,^{४६} स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि (ऋग्वेद १।१४।८६।९) । यहाँ पर अरिष्टनेमि शब्द भगवान् अरिष्टनेमि के लिए आया है । कितने ही विद्वानों की मान्यता है कि छान्दोग्योपनिषद् में भगवान् अरिष्टनेमि का नाम घोर आगिरस ऋषि आया है । घोर आगिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की थी । उनकी दक्षिणा, तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा, सत्यवचन रूप थी ।^{४७} धर्मानन्द कौशाम्बी की मान्यता है कि आगिरस भगवान् नेमिनाथ का ही नाम था ।^{४८} घोर शब्द भी जैन श्रमणों के आचार तथा तपस्या की उग्रता बताने के लिए आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है ।^{४९}

छान्दोग्योपनिषद् में देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को घोर आगिरस ऋषि उपदेश देते हुए कहते हैं—अरे कृष्ण ! जब मानव का अन्त समय सन्निकट आये तब उसे तीन वाक्यों का स्मरण करना चाहिए—

- (१) त्व अक्षतमसि—तू अविनश्वर है ।
- (२) त्व अच्युतमसि—तू एकरस में रहने वाला है ।
- (३) त्व प्राणसशितमसि—तू प्राणियों का जीवनदाता है ।^{५०}

श्रीकृष्ण इस उपदेश को श्रवण कर अपिपास हो गये । उन्हें अब किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही । वे अपने आपको धन्य अनुभव करने लगे । प्रस्तुत कथन की तुलना हम जैन आगमों में आये हुए भगवान् अरिष्टनेमि के भविष्य कथन से कर सकते हैं । द्वारिका का विनाश और श्रीकृष्ण की जरत्कुमार के हाथ से मृत्यु होगी—यह सुनकर श्री कृष्ण चिन्तित होते हैं तब उन्हें भगवान् उपदेश सुनते हैं जिसे सुनकर श्रीकृष्ण सन्तुष्ट एवं खेदरहित होते हैं ।^{५१}

४६ (क) ऋग्वेद १।१४।८६।९

(ख) ऋग्वेद १।२४।१८०।१०

(ग) ऋग्वेद ३।४।५३।१७

(घ) ऋग्वेद १०।१२।१७८।१

५० अतः यत् तपोदानमार्जनमहिंसासत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा ।

छान्दोग्य उपनिषद् ३।१७।४

५१ भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० ५७

५२ घोरतवे, घोरे, घोरगुणे, घोरतवस्सी, घोरबम्भचेरवासी ।

भगवती १।१।

५३ तद्वैतद् घोर आगिरस, कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचाऽपिपास एव स बभूव, सोऽन्त-
वेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्येताक्षतमस्यच्युतमसि प्राणसशित मसीति ।

—छान्दोग्योपनिषद् प्र० ३, खण्ड १८

५४ अन्तकृतृदशा, वर्ग ५, अ० १

ऋग्वेद^{१५}, यजुर्वेद^{१६} और सामवेद^{१७} में नगवान अग्निष्टनेमि को ताक्ष्यं अग्निष्टनेमि भी लिखा है ।

रश्मि न हन्तोवृद्धश्वा स्वस्ति न पृषा विश्वदेवा ।

रश्मि न म्नाद्योर्जिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥^{१८}

यिज्ञो भी धारणा है कि अग्निष्टनेमि शब्द का प्रयोग जो वेदों में हुआ है वह नगवान अग्निष्टनेमि के लिए है ।^{१९}

महाभारत में भी ताक्ष्यं शब्द का प्रयोग हुआ है जो नगवान अग्निष्टनेमि का ही अपर नाम होना चाहिए ।^{२०} उन्होंने राजा मगर को जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है वह जैनधर्म के मोक्ष-मन्त्रों से अत्यधिक मित्रता-जुलता है । उसे पढ़ने समय महज ही ध्यान होता है कि हम मोक्ष सम्बन्धी जैनागमिक वर्णन पढ़ रहे हैं । उन्होंने कहा—

मगर ! मोक्ष या सुख ही वस्तुतः समीचीन सुख है । जो अहंनिष्ठ धन-धान्य आदि का उपार्जन में व्यस्त है, पुत्र और पशुओं में ही अनुरक्त है वह भ्रम है उसे यथार्थ पान नहीं होना । जिसकी बुद्धि विषयो में आसक्त है, जिसका मन अमान्त है, ऐसे मात्स्य का उपचार कठिन है क्योंकि जो राग के बन्धन में बंधा हुआ है वह मूढ़ है तथा मोक्ष पाने के लिए अयोग्य है ।^{२१} ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि मगर के समय में वैदिक लोग मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे । अतः यह उपदेश किसी वैदिक ऋषि या गुरु ही संभवता, उनका सम्बन्ध श्रमण सम्प्रदाय से है । यजुर्वेद में अग्निष्टनेमि या उदयन एक स्थान पर हमें प्रकट आया है—अध्यात्मयज्ञ को प्रवृत्त करने वाले, मत्स्य का अध्यजीवी को सब प्रकार से उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश में जीवों की आत्मा बलवान होती है, उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिए आहुति समर्पित करता है ।^{२२}

१५ (०) रामपुत्राग्नि ऐवजुन नगवान नरनार स्थानाम् ।

अग्निष्टनेमि पृथगाज्जगामु स्वस्ति ताक्ष्यमिह ह्येव ॥

—ऋग्वेद १०।१२।७८।१

(१) ऋग्वेद १।१।१६

१६ यजुर्वेद ६४।१६

१७ सामवेद ३।६

१८ सूक्त १।१।१६।

१९ उत्तराध्यायन एक महाभारतक भाष्यमें, पृष्ठ ७

२० पदार्थसंग्रह ताक्ष्य महाभारतभाष्यकार ।

लिखित मसूदा काठिया गढ़वासमिदमहोदय । —महाभारत भाष्यकार २८८।१

२१ महाभारत भाष्यकार, २८८।१६

२२ पदार्थसंग्रह ताक्ष्य महाभारतभाष्यकार

विद्वान् भूदगादि मन्त्र ।

डा० राधाकृष्णन ने लिखा है यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्ट-नेमि इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है । स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में वर्णन है—अपने जन्म के पिछले भाग में वामन ने तप किया । उस तप के प्रभाव से शिव ने वामन को दर्शन दिये । वे शिव श्याम वर्ण, अर्चन तथा पद्मामन में स्थित थे । वामन ने उनका नाम नेमिनाथ रखा । यह नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में मत्स्य पापी का नाश करने वाले हैं । उनके दर्शन और स्पर्श से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है । ६३

महापुराण में भी अरिष्टनेमि की स्तुति की गयी है । ६ महाभारत के अनु-शासन पर्व, अध्याय १४ में विष्णु महन्नाम में दो स्थान पर 'शूर शौरिर्जनेश्वर' पद व्यवहृत हुआ है । जैसे—

अशोकस्तारणस्तार. शूर शौरिर्जनेश्वर ।
अनुकूल शतावर्त्त पद्मी पद्मनिभेक्षण ॥५०॥
कालनेमि महावीर. शौरि शूरजनेश्वर ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव. केशिहाहर्णि ॥८२॥

इन श्लोको में 'शूर शौरिर्जनेश्वर' शब्दों के स्थान पर 'शूर शौरिर्जनेश्वर' पाठ मानकर अरिष्टनेमि अर्थ किया गया है । ६५

स नेमिराजा परियाति विद्वान्
प्रजापुष्टि वधमानोऽस्मैस्वाहा ॥

—वाजसनेयि— माध्यदिन शुक्ल यजुर्वेद,

अध्याय ६, मन्त्र २५, सातवलेकर सस्करण, विक्रम स० १६८४

६३ भवस्य पश्चिमेभागे वामनेनतप कृतम् ।
तेनैवतपसाकृष्टः, शिव प्रत्यक्षतागतः ॥
पद्मासन समासीनः श्यामभूति दिगम्बर ।
नेमिनाथ. शिवोऽयैव नामचक्रेऽस्यवामनः ॥
कलिकारे महाघोरे सर्वपापप्रणाशक ।
दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञ फलप्रदः ॥

—स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड

६४ कैलाशे विमलेरम्ये वृषभोऽयं जिनेश्वर ।
चकार स्वावतारं च सर्वज्ञ सर्वज्ञ शिव ॥
रेवताद्री जिनोनेमिर्युगादिविमलाचले ।
ऋषीणा याश्रमदिव मुक्तिमार्गस्यकारणाम् ॥

—प्रभासपुराण ४६-५०

६५ मोक्षमार्ग प्रकाश—प० टोडरमल

मगध राजा चाहिए कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के लिए 'शौरि' शब्द का प्रयोग प्राजा है। वर्तमान में आगरा जिले के चटेश्वर के मन्त्रिकट शौरिपुर नामक स्थान है। श्री प्राचीन युग में यादवों की राजधानी थी। जगन्मथ के भय से यादव वहाँ से भागकर दार्जिलिंग में जा गये। शौरिपुर में ही नगवान अरिष्टनेमि का जन्म हुआ था। एतदर्थ उक्त 'शौरि' भी कहा गया है। वे जिनेश्वर ती थे ही अतः यहाँ 'शूर शौरि-जिनेश्वर' पाठ अधिक उचित माना जाता है क्योंकि वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में कही पर भी शौरिपुर के साथ यादवों का सम्बन्ध नहीं बताया गया है। अतः महाभारत में श्रीकृष्ण का 'शौरि' विषय विचारणीय अवश्य है।

नगवान अरिष्टनेमि का नाम अहिमा की अगष्ट ज्योति जगाने के कारण रखा। अन्यथा लोचनिय हुआ कि महात्मा बुद्ध के नामों की सूची में एक नाम अरिष्टनेमि का भी है। महाभारत के तृतीय परिचय में बुद्ध के अनेक नाम दिये हैं। वहाँ दिया है—जिस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार बुद्ध के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें नपागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयम्भू, नायक, विनायक, परिणायक, पुत्र, श्रुति, वृषभ, प्राज्ञ, विष्णु, ईश्वर प्रधान, कपील, भूतानन, मान्धव, अरिष्टनेमि, राम, ध्यान, शुक्र, इन्द्र, वनि, वरुण, आदि नामों से पुकारते हैं।^{१६}

इतिहासकारों की दृष्टि में

मगधीय म स्मृतिनामित (रमिनामिय) का उल्लेख है^{१७}। उनमें पंतालीस प्रमाण बुद्धों के राजा विरूषि पंतालीस अध्ययन है। उनमें बीस प्रत्येक बुद्ध नगवान अरिष्टनेमि के समय हुए।^{१८}

उनके नाम इस प्रकार हैं—

- १ नागद ।
- २ अजिषुष ।
- ३ अमितशिव ।
- ४ नारदाज अमिरम ।
- ५ सुप्रसादपुत्र ।
- ६ राजाश्रीति ।
- ७ अमिषुष ।
- ८ केरीपुत्र ।
- ९ नारायण ।
- १० अमिषुष ।

१६ ओड पत्र दर्शन पृष्ठ १०१ ।

१७ अमिषुष ।

१८ अनेक बुद्धों के नामों के विवरण के लिए ।

१९ अनेक बुद्धों के नामों के विवरण के लिए ।

- ११ मखलीपुत्र ।
 १२ याज्ञवल्क्य ।
 १३ मैत्रयम्पाली ।
 १४ बाहुक ।
 १५ मधरायण ।
 १६ सोरियायण ।
 १७ विदु ।
 १८ वर्षपकृष्ण ।
 १९ आरियायण ।
 २० उत्कलवादी ।^{६६}

उनके द्वारा प्ररूपित अध्ययन अरिष्टनेमि के अस्तित्व के स्वयंभूत प्रमाण है ।

प्रसिद्ध इतिहासकार डाक्टर राय चौधरी ने अपने 'वैष्णव धर्म के प्राचीन इतिहास' में भगवान अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) को श्री कृष्ण का चचेरा भाई लिखा है ।

पी० सी० दीवान ने लिखा है जैन ग्रन्थों के अनुसार नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के बीच में ८४००० वर्ष का अन्तर है, हिन्दू पुराणों में इस बात का निर्देश नहीं है कि वसुदेव के समुद्रविजय बड़े भाई थे और उनके अरिष्टनेमि नामक कोई पुत्र था । प्रथम कारण के सम्बन्ध में दीवान का कहना है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह सम्भव नहीं कि जैन ग्रन्थकारों के द्वारा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में सुदीर्घकाल का अन्तराल कहने में उनका क्या अभिप्राय है, इसका विश्लेषण कर सकें किन्तु केवल इसी कारण से जैनग्रन्थों में वर्णित अरिष्टनेमि के जीवन वृत्तान्त को जो अति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है, दृष्टि से ओझल कर देना युक्तियुक्त नहीं है ।

दूसरे कारण का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि भागवत सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों ने अपने परम्परागत ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्रीकृष्ण को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आवश्यक था । जैनग्रन्थों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य हैं जो भागवत साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं ।^{७०}

६६ णारद वज्जिय-पुत्ते आसिते अगरिसि पुप्फसाले य ।

वत्कलकुम्भा केवलि कासव तह तेतलिसुते य ॥

मखली जण्णमयालि बाहुय महु सोरियाण विदुविपू ।

वरिसकण्हे आरिय उक्कलवारीय तरुणे य ॥

—इसिभासियाइ, पढमा सगहिणी, गाथा—२-३ ।

७० जैन साहित्य का इतिहास

—पूर्व पीठिका—ले० प० कैलाशचन्द्र जी पृ० १७०-१७१ ।

कान्त टाट न अग्निष्टनेमि के सम्बन्ध में लिखा है—“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में चार बुद्ध या महावीर महापुरुष हुए हैं, उनमें पहले आदिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही ग्रेन्डीनेविया निवासियों के प्रथम ओटिन तथा तीसरे के प्रथम ‘पो’ देखना थे।”^{११}

प्रसिद्ध यापसार टाक्टर नगेन्द्रनाथबु, पुनातन्त्रवेत्ता टाक्टर फूहरर, प्रोफेसर काराट, मिस्टर यरसा, टाक्टर हर्दिन, टाक्टर प्राणनाथ विद्यालवार प्रभृति अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का स्पष्ट मन्व्य है कि भगवान् अग्निष्टनेमि एक प्रभावशाली पुरुष हुए थे। उक्त ऐतिहासिक पुरुष मानने में कोई बाधा नहीं है।

सागप्रदायिक अग्निनिवेद्य के प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में स्पष्ट नाम का निर्देश होने पर भी टीकाराजों ने अर्थ में परिवर्तन किया है। अतः आज आवश्यकता है तटस्थ दृष्टि से उन पर चिन्तन करना। जब हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करेंगे तो मूर्खों के प्रकाश की नाति स्पष्ट पान होगा कि भगवान् अग्निष्टनेमि एक ऐतिहासिक पुरुष थे।

भगवान् पार्श्व एक ऐतिहासिक पुरुष

भगवान् पार्श्व के जीवनवृत्त की ज्योतिर्मय रेखाएँ स्वैताम्बर और दिग्गम्बों के स्तम्भों में खींची श्रद्धा और विश्वास के साथ उद्घुषित की गई हैं। वे भगवान् महावीर से ३४० वर्ष पूर्व वाराणसी में जन्मे थे। तीस वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे, फिर मयम श्वशुर उग्र तपस्विव्रज हुए जहाँ तो नष्ट किया। बेचनपान प्राप्त कर भारत के विविध जगहों में परिभ्रमण का जन-जन के कल्याण हेतु उपदेश दिया। जन्म में ही लक्ष्मी मनु पूज्य का सम्मान गिरार पर परिनिर्वाण की प्राप्त हुए।

भगवान् पार्श्व के जीवन-प्रसंगों में, जैसे कि सभी महापुरुषों के जीवन-प्रसंगों में होता है, तीन सामाजिक उद्भूत प्रसंग हैं, जिनको लेकर वृष्ट लोगों ने उन्हें पौराणिक महापुरुष माना। किन्तु वर्तमान शताब्दी के अनेक इतिहासज्ञों ने उन पर गम्भीर अनुसन्धान-परिष्कार किया और सभी इस निर्णय पर पहुँचे कि भगवान् पार्श्व एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। सबसे प्रथम टाक्टर हमन जेवोदी ने जैनगमों के साथ ही ग्रीक लिपियों के प्रमाणों का प्रकाश। भगवान् पार्श्व को एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया।^{१२} अन्य परभाव बोरुड्ज स्टोडेल्लन, एडवर्ट, टामस टाट डेलबल्कर, दान कारा, एडमंड काराहाल्ल, ए. थोपेस्टन, मेरीगोट, मजूनदार, इन्डिट जी. पुनिन आदि विद्वानों का प्रभाव एवं पौराणिक विद्वानों का यह निश्चित किया कि महावीर के पूर्व में विद्वान् सम्प्रदाय का और उन सम्प्रदाय के प्रधान भगवान् पार्श्वनाथ थे।

११ सागप्रदायिक अग्निनिवेद्य के प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में लिखा है—“मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में चार बुद्ध या महावीर महापुरुष हुए हैं, उनमें पहले आदिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही ग्रेन्डीनेविया निवासियों के प्रथम ओटिन तथा तीसरे के प्रथम ‘पो’ देखना थे।”

१२ The Sacred Books of the East, Vol. XIV Introduction page 21

Part IV. A sacred person is not identified by a sacred name; a sacred name is not identified by a sacred person.

१३ The Sacred Books of the East, Vol. I, Page 287

डाक्टर वासम के अभिमतानुसार भगवान महावीर को बौद्ध पिटको में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किया गया है, एतदर्थ उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। भगवान पार्श्व चौबीस तीर्थंकरों में से तेईसवें तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात थे।^{७४}

डाक्टर चार्ल्स शार्पेन्टियर ने लिखा है “हमें इन दो बातों का भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनधर्म निश्चितरूपेण महावीर से प्राचीन है। उनके प्रख्यात पूर्वगामी पार्श्व प्रायः निश्चितरूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं एवं परिणामस्वरूप मूल सिद्धान्तों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप धारण कर चुकी होगी।”^{७५}

विज्ञो ने जिन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय का अस्तित्व महावीर से पूर्व सिद्ध किया है। वे तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) जैनागमो^{७६} में और बौद्ध त्रिपिटको^{७७} में अनेक स्थलों पर मखली-

74 The Wonder that was India (A L Basham, B A , Ph D , F R A S), Reprinted 1956 , pp 287-288

“As he (Vardhaman Mahavira) is referred to in the Buddhist scriptures as one of the Buddha's chief opponents, his historicity is beyond doubt . Parswa was remembered as twenty-third of the twentyfour great teachers or Tirthankaras 'ford-makers' of the Jaina faith ”

75 The Uttaradhyana Sutra Introduction, Page 21 “We ought also to remember both—the Jain religion is certainly older than Mahavira, his reputed predecessor Parsva having almost certainly existed as a real person, and that consequently, the main points of the original doctrine may have been codified long before Mahavira ”

७६ (क) भगवती १५-१

(ख) उपासकदशाग, अध्याय ७

(ग) आवश्यकसूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति—पूर्वभाग

(घ) आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पृष्ठ २८३-२९२

(ङ) कल्पसूत्र की टीकाएँ

(च) त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र

(छ) महावीर चरिय, नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र आदि

७७ (क) मज्झिमनिकाय १।१९८।२५०, २१५

(ख) संयुक्तनिकाय १।६८, ४।३९८

(ग) दीर्घनिकाय १।५२

(घ) दिव्यावदान, पृष्ठ १४३

पुत्र गोपाल का वर्णन है। यह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का सम्स्थापक था जिसका नाम 'गोपीय' था। बृहस्पति ने दीपनिकाय पर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी है।^{१०८} उसमें वर्णन है कि गोपाल ने मन्वन्त्यानुसार मानव समाज में अमिजातियों में विभक्त है। उसमें से द्वितीय गोपालिजाति है। यह निश्रंखी ती एक जाति है जो एक घाटिक होते थे।^{१०९} एक घाटिक निश्रंखी में गोपालन या तात्पर्य श्रमण भगवान महावीर के अनुयायियों में प्रथम स्थिति में निश्रंख सम्प्रदाय में रहा होगा। ११० वाचस्पति,^{१११} ११० हर्ष,^{११२} आचार्य बृहस्पति^{११३} ने गोपालिजाति या वर्ध एक वर्ग पहनने वाले निश्रंख के लिए है।^{११४}

(८) उत्तराध्यायन के तीसरे अध्याय में वैष्णो श्रमण और गौतम का संवाद है। यह भी हमें ज्ञान पर प्रकाश डालता है कि महावीर ने पूर्व निश्रंख सम्प्रदाय में जाया यास को मानने वाला एक सम्प्रदाय था और उस सम्प्रदाय के प्रधान तारक भगवान वाचस्पति थे।^{११५}

(९) नगरवी, सूतकृतांग और उत्तराध्यायन आदि आगमों में ऐसे अनेक पार्श्व-आय श्रमणों का वर्णन आया है, जो चार याम को छोड़कर महावीर के पंच महाप्रतम यामों को स्वीकार करते हैं। जिनके सम्बन्ध में विस्तार में हम अन्यत्र निरूपण कर चुके हैं। हमें भी यह मिला होता है कि महावीर के पूर्व चार याम को मानने वाला निश्रंख सम्प्रदाय था।^{११६} नगरवी (पातक १५) के वर्णन में यह भी ज्ञात होता है कि याम भगवत्, वणिगार आदि द्वारा दियाचर, जो अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे, उन्होंने गोपालन या निश्रंख स्वीकार किया। वृणिगार के मतानुसार वे दियाचर पार्श्वनाम महावीर थे।^{११७}

१०८. हर्ष-दिलमिनी, पृष्ठ १, पृष्ठ १६०.

१०९. ब्रिट, नर, बृहस्पति दम्बन गोपालिजाति पञ्चमत्ता निश्रंख, एक घाटिका।

११०. ब्रिट, २५०. वरिहाय पालि, उपर-निवाता महावगो, वरिहाय नुन—
२५३. पृष्ठ २३०-२३१।

१११. Red Dhoti 's' underneath & who wear a single garment

—op cit Page 243

११२. Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. I, Page 262

११३. The Book of Kindred Sayings Vol. III, Page 17 fo

११४. E. W. B. H. ५००. Redhot Legends Vol. III Page 176

११५. उत्तराध्यायन २०

११६. (१६) उत्तराध्यायन ११२-११६

११७. उत्तराध्यायन २०

(१८) उत्तराध्यायन २०, उत्तराध्यायन

११८. उत्तराध्यायन २०, उत्तराध्यायन २०, उत्तराध्यायन २०

(४) बौद्ध साहित्य में महावीर और उनके शिष्यों को चातुर्यामयुक्त लिखा है। दीघनिकाय में एक प्रसंग है। अजातशत्रु ने तथागत बुद्ध के सामने श्रमण भगवान महावीर की भेट का वर्णन करते हुए कहा है—

‘मन्ते । मैं निगण्ठनात्तपुत्र के पास भी गया और उनसे भी सादृष्टिक श्रामण्य-फल के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे चातुर्याम सवरवाद बतलाया। उन्होंने कहा— निगण्ठ चार सवरो से सवृत रहता है—(१) वह जल के व्यवहार का वर्जन करता है, जिससे जल के जीव न मरे (२) वह सभी पापों का वर्जन करता है (३) सभी पापों के वर्जन से धृत पाप होता है और (४) सभी पापों के वर्जन में लाभ रहता है। इसलिए वह निर्ग्रन्थ गतात्मा, यत्तात्मा और स्थितात्मा कहलाता है।^{८७}

सयुक्तनिकाय में इसी तरह निक नामक एक व्यक्ति ज्ञातपुत्र महावीर को चातुर्याम युक्त कहता है। जैन साहित्य से यह पूर्ण सिद्ध है कि भगवान महावीर की परम्परा पञ्चमहाव्रतात्मक रही है।^{८८} तथापि बौद्ध साहित्य में चार याम युक्त कहा गया है।^{८९} यह इस बात की ओर संकेत करता है कि बौद्ध भिक्षु पार्श्वनाथ की परम्परा से परिचित व सम्बद्ध रहे हैं और इसी कारण महावीर के धर्म को भी उन्होंने उसी रूप में देखा है। यह पूर्ण सत्य है कि महावीर के पूर्व निर्ग्रन्थ सम्प्रदायों में चार यामों का ही महात्म्य था और इसी नाम से वह अन्य सम्प्रदाय में विश्रुत रहा होगा। सम्भव है बुद्ध और उनकी परम्परा के विज्ञों को श्रमण भगवान महावीर ने निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में जो आंतरिक परिवर्तन किया, उसका पता न चला हो।

(५) जैन आगम साहित्य में पूर्व साहित्य का उल्लेख है। पूर्व सख्या की दृष्टि से चौदह थे। आज वे सभी लुप्त हो चुके हैं। डाक्टर हर्मन जैकोबी की कल्पना है कि श्रुतांगों के पूर्व अन्य धर्मग्रन्थों का अस्तित्व एक पूर्व सम्प्रदाय के अस्तित्व का सूचक है।^{९०}

(६) डाक्टर हर्मन जैकोबी ने मज्झिमनिकाय के एक सवाद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि—‘सच्चक का पिता निर्ग्रन्थ मतानुयायी था। किन्तु सच्चक निर्ग्रन्थ मत को नहीं मानता था। अतः उसने गर्वोक्ति की कि मैंने नातपुत्र महावीर को

८७ दीघनिकाय सामञ्जस्य १-२

८८ उत्तराध्ययन २३।२३

८९ बौद्ध साहित्य में जो चार याम बताये गये हैं वे यथार्थ नहीं हैं। तथागत की व्रत कल्पना जैन-परम्परा में नहीं मिलती है। यह कहा जा सकता है कि शीत जल आदि का निषेध जैन-परम्परा के विरुद्ध नहीं है।

90 The name (पूर्व) itself testifies to the fact that the Purvas were superseded by a new canon, for Purva means former, earlier

(६) अगुत्तर निकाय मे वर्णन है कि वप्प नामक एक निर्ग्रन्थ श्रावक था ।^{६४} उसी सुत्त की अट्ठकथा मे यह भी निर्देश है कि वप्प बुद्ध का चूल पिता (पितृव्य) था ।^{६५} यद्यपि जैन परम्परा मे इस सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नहीं है । उल्लेखनीय बात तो यह है, बुद्ध के पितृव्य का निर्ग्रन्थ धर्म मे होना भगवान् पार्श्व और उनके निर्ग्रन्थ धर्म की व्यापकता का स्पष्ट परिचायक है । बुद्ध के विचारो मे यत्किंचित् प्रभाव आने का यह भी एक निमित्त हो सकता है ।

तथागत बुद्ध की साधना पर भगवान् पार्श्व का प्रभाव

भगवान् पार्श्व की परम्परा से बुद्ध का सम्बन्ध अवश्य रहा है । वे अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहते हैं—सारिपुत्र । बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी-मूछो का लुंछन करता था । मैं खड़ा रहकर तपस्या करता था । उकड़ू बैठकर तपस्या करता था । मैं नगा रहता था । लौकिक आचारो का पालन नहीं करता था । हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था ।

बैठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अन्न को और निमन्त्रण को भी स्वीकार नहीं करता था ।^{६६} यह समस्त आचार जैन श्रमणो का है । इस आचार मे कुछ स्थविरकल्पिक है, और कुछ जिनकल्पिक है । दोनों ही प्रकार के आचारो का उनके जीवन मे सम्मिश्रण है । सम्भव है प्रारम्भ मे गौतम बुद्ध पार्श्व की परम्परा मे दीक्षित हुए हो ।

आठवीं शताब्दी के प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य देवसेन ने लिखा है कि जैन श्रमण पिहित्थाश्रव ने सरयू के तट पर पलास नामक ग्राम मे श्री पार्श्वनाथ के सघ मे उन्हें दीक्षा दी, और उनका नाम बुद्धकीर्ति रखा ।^{६७}

प० सुखलालजी^{६८} ने तथा बौद्ध पंडित धर्मानन्द कोसाम्बी^{६९} ने यह अभिप्राय

६४ अगुत्तरनिकाय—पालि, चतुस्सकनिपात, महावग्गो, वप्प सुत्त ४-२०-५ हिन्दी अनुवाद पृष्ठ १८८ से १९२

६५ अगुत्तरनिकाय—अट्ठकथा, खण्ड २, पृष्ठ ५५६
वप्पो त्ति दसबलस्सचुल्लपिता ।

६६ (क) मज्झिमनिकाय—महासिंहनाद सुत्त १।१।२

(ख) भगवान् बुद्ध, धर्मानन्द कोसाम्बी, पृष्ठ ६८-६९

६७ सिरिपासणाहत्तित्थे सरयूतीरे पलासणथरत्थो ।

पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो वड्ढकित्तिमुणी ॥

दर्शनसार, देवसेनाचार्य प० नाथूलाल प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई १९२०, श्लोक ६

६८ चार तीर्थंकर

६९ बुद्ध ने पार्श्वनाथ के चारो यामो को पूर्णतया स्वीकार किया था । 'बुद्ध के मत मे चार यामो का पालन करना ही सच्ची तपस्या है ।' 'वहाँ के श्रमण सम्प्रदाय मे उन्हे शायद निर्ग्रन्थो का चातुर्यामि सवर ही विशेष पसन्द आया ।

अनिष्टक तिया है कि भगवान बुद्ध ने किंचित नमस् के लिए भी भगवान पार्श्वनाथ की परमेश्वर श्रद्धा ही स्वीकार की थी। वहीं पर उन्होंने केवल मुक्ति की माधना की ही प्राप्ति के धर्म का मर्म पाया।

प्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद गुप्तजी लिखते हैं—वाग्भट्टिर वान मह
साग ज्ञानी हैं—बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के त्रये उन ज्ञान में प्रदर्शित दोनों माधनाओं
का जग्याम किया। आनार और उदर के निर्द्वैतानुमान प्राप्त्य मार्ग का और तब
जैन मार्ग का और बाद में अपने स्वतन्त्र माधना मार्ग का विज्ञान किया।^{१००}

श्रीमती नारद उचिस्म ने गौतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अन्याय किये जान की चर्चा करते हुए किया है—“बुद्ध पहले गुरु की आज्ञा में बंधावली पड़ने, वहाँ आचार और उपाय में उनकी गैर हई, फिर बाद में उन्होंने जैनधर्म की तप-विधि का अन्याय किया।”

मन्त्र में मातृमात्र नहीं है कि पुत्र ही मातृमात्र पल्लवि, भगवान् पाम्पनाय के पितामहों में प्रभावित भी ।

लेन साहित्य में यह भी निम्न है कि अन्तिम तीर्थंकर श्रमण नगवान महावीर
धर्म प्रवर्तक नहीं, अपितु सुधारक थे। उनके पूर्व प्रस्तुत अवसरपिणी काल में तीर्थंकर
तीर्थंकर ही चुके हैं किन्तु दावीन तीर्थंकरों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जो आधुनिक
विचारों के सम्बन्ध में नहीं बैठती किन्तु नगवान पार्श्व के सम्बन्ध में ऐसी कोई
बात नहीं है, जो आधुनिक विचारों की दृष्टि में अविमर्शोक्ति पूर्ण हो। जिस प्रकार
100 वर्ष की आयु, तीस वर्ष श्रमणाश्रम और 60 वर्ष तक मयम तथा 250 वर्ष तक
नगवान तीर्थंकरों में कोई भी अवधि नहीं है जो अस्मत्त्वता एवं ऐतिहासिक दृष्टि
में सही उत्पन्न करती हो। इसीलिए ऐतिहासिकता उन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना है।
लेन साहित्य में ही नहीं, अपितु गौड़ साहित्य में भी उनकी ऐतिहासिकता निम्न होती
है। इसी ऐतिहासिकता के साथ यह भी निम्न हो जाता है कि नगवान महावीर का
परिचय ही ईसा पूर्व 400-350 तक माना गया है। निर्माण में 30 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व
110 महावीर ने सर्वप्रथम प्राण त्याग तीर्थंकर प्रवर्तक जिसे गौड़ महावीर एवं पार्श्व-
पार्श्व महावीर, 250 वर्ष का जीवन है। इसका अर्थ है ईसा पूर्व 200 के आसपास
महावीर एवं पार्श्व महावीर एवं पार्श्व तीर्थंकर का प्रवर्तन किया।

[illegible]

הנהגתו של המנהל, אשר נעדרה כל סמכות, לא הייתה כדאית, והוא לא היה יכול להנהיג את המנהל, והוא לא היה יכול להנהיג את המנהל, והוא לא היה יכול להנהיג את המנהל.

वैदिक संस्कृति में श्रमण संस्कृति के स्वर

वैदिक संस्कृति का मूल वेद है। वेदों में आध्यात्मिक चर्चाएँ नहीं हैं। उसमें अनेक देवों की भव्यस्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ की गई हैं। द्युतिमान होना देवत्व का मुख्य लक्षण है। प्रकृति के जो रमणीय दृश्य और विस्मयजनक व चमत्कारपूर्ण जो घटनाएँ थी उनको सामान्य रूप से देवकृत कहा गया है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—देव के ये तीन प्रकार माने गये हैं। इन तीनों दृष्टियों से देवत्व का प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्थान विशेष से तीन देवता प्रमुख हैं। पृथ्वी-स्थानदेव—इसमें अग्नि को मुख्य माना गया है। अन्तरिक्षस्थान देव—इसमें इन्द्र और वायु को मुख्य स्थान दिया गया है। द्युस्थानदेव—जिनमें सूर्य और सविता मुख्य हैं। इन तीनों देवों की स्तुति ही विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर की गई है। इन देवों के अतिरिक्त अन्य देवों की भी स्तुतियाँ की गई हैं। ऋग्वेद की तरह सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी यही है।

उसके पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थ आते हैं। उनमें भी यज्ञ के विधि-विधान का ही विस्तार से वर्णन है—यज्ञों के सम्बन्ध में कुछ विरोध भी प्रतीत होता है। उसका परिहार भी ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है। उसके पश्चात् संहिता साहित्य आता है। संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्य भेद यही है कि संहिता स्तुतिप्रधान है और ब्राह्मण विधि प्रधान है।

उसके पश्चात् उपनिषद् साहित्य आता है। उसमें यज्ञों का विरोध है। अध्यात्म-विद्या की चर्चा है—हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जायेंगे—आदि प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। अध्यात्मविद्या श्रमण संस्कृति की देन है।

आचार्य शंकर ने दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और वृहदारण्यक।

डॉक्टर बेलकर और रानाडे के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं—छान्दोग्य, वृहदारण्यक, कठ, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौषीतकी, केन और प्रश्न।^२

आर्थर ए० मैकडॉनल के अभिमतानुसार प्राचीनतम वर्ग वृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकी उपनिषद् का रचनाकाल ईसा पूर्व ६०० है।^३

एच० सी० राय चौधरी का मत है कि विदेह के महाराज जनक याज्ञवल्क्य के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य वृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद् के मुख्य पात्र पाँच हैं। उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है। प्रस्तुत ग्रंथ पृष्ठ ६७ में लिखा है—

२ हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी, भाग २, पृ० ८७-९०।

३ History of the Sanskrit Literature, p 226

शब्दार्थ की दृष्टि से चिन्तन करते हैं तो 'नाथ' शब्द का अर्थ स्वामी या प्रभु होता है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के संरक्षण को 'क्षेम' कहा जाता है। जो योग और क्षेम को करने वाला होता है वह 'नाथ' कहलाता है।^{२२} अनाथी मुनि ने श्रेणिक से कहा—गृहस्थ जीवन में मेरा कोई नाथ नहीं था। मैं मुनि बना और नाथ हो गया। अपना, दूसरों का और सब जीवों का।^{२३}

दीघनिकाय में दस नाथकरण धर्मों का निरूपण है, उसमें भी क्षमा, दया, मरलता आदि सद्गुणों का उल्लेख है।^{२४} जो इन सद्गुणों को धारण करता है वह नाथ है।

तीर्थंकरों का जीवन सद्गुणों का अक्षय कोष है। अतः उनके नाम के साथ नाथ उपपद लगाना उचित ही है।

भगवती सूत्र में भगवान् महावीर के लिए 'लोगनाहेण' यह शब्द प्रयुक्त हुआ है और आवश्यक सूत्र में अरिहतों के गुणों का उत्कीर्तन करते हुए 'लोगनाहाण' विशेषण आया है।

सुप्रसिद्ध दिगम्बर आचार्य यतिवृषभ ने अपने तिलोपपण्णत्ती ग्रन्थ में तीर्थंकरों के नाम के साथ नाथ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे—

“भरणी रिक्खम्मि सतिणाहो य”^{२५}

‘विमलस्स तीसलक्खा’

अणंतणाहस्स पंचदसलक्खा”^{२६}

आचार्य यतिवृषभ^{२७} आचार्य जिनसेन^{२८} आदि ने तीर्थंकरों के नाम के साथ ईश्वर और स्वामी पदों का भी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यतिवृषभ का समय चतुर्थ शताब्दी के आस-पास माना जाता है और जिनसेन का ६वीं शताब्दी। तो चतुर्थ शताब्दी में तीर्थंकरों के नाम के साथ 'नाथ' शब्द व्यवहृत होने लगा था।

तीर्थंकरों के नाम के साथ लगे हुए नाथ शब्द की लोकप्रियता शनैः-शनैः इतनी अत्यधिक बढ़ी कि शैवमतानुयायी योगी अपने नाम के साथ 'मत्स्येन्द्रनाथ', "गोरखनाथ"

२२ नाथ. योगक्षेम विधाता।

—उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ४७३

२३ ततो ह नाहो जाओ अप्पणो य परस्स य।

सन्वेसि चैव भूयाणं तसाण थावराण य॥

—उत्तरा० २०।३५

२४ दीघनिकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३।

२५ तिलोपपण्णत्ती ४।५४१

२६ वही, ४।५६६

२७ रिसहेसरस्स भरहो, सगरो अजिएसरस्स पच्चक्खं।

—तिलोप० ४।१२८३

२८ महापुराण १४।१६१, पृ० ३१६

प्रयोगों का ये वाद्य संगीत का प्रयोग करने योग्य । परम्परागत प्रमुख वाद्ययंत्रों का नाम ही 'वाद्य संगीत' के रूप में ही मग्य ।

अतएव परम्परा से वे लोग, जिन्हें इतिहास व परम्परा का परिज्ञान नहीं है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पारमार्थिक के नाम पर एक भ्रम में पड़ जाते हैं। चूंकि गौरवनाथ की परम्परा में भी तीसरा ही पारमार्थिक ही है। वे यह विचार नहीं कर पाते कि गौरवनाथ में नेमिनाथ का पारमार्थिक ही है, नेमिनाथ पारमार्थिक से गौरवनाथ ही है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य तथ्य है कि राजा समुद्रसिंह के मूल-प्रवर्तक गान्धर्वनाथ ही, जेता समय ईसा की साठवीं शताब्दी माना गया है। नेमिनाथ तीर्थंकर द्वितीय, नेमिनाथ, पारमार्थिक आदि को ही है, जैन दृष्टि में हजारों नामों से पूजा की जाती है। नेमिनाथ से हजारों वर्ष पूर्व ही है। जैन मान्यता की दृष्टि में गौरव से बड़ा मतभेद है। यह स्पष्ट है कि गौरवनाथ से नेमिनाथ का पारमार्थिक ही है। तीसरा गौरवनाथ ही नहीं की जा सकती। हाँ, तब यह है कि नेमिनाथ और पारमार्थिक एक ही हैं। जैन मान्यता में गौरवनाथ की सम्भावना पर मतभेद है, किन्तु गहनार्थ में विचार करने पर यह भी गहरी बात नहीं होता, चूंकि नगवान पाश्चर्य विषय पर १८५५ में भी पूर्व ही चर्चा थी, जबकि मूर्धन्य मनीषियों ने गौरवनाथ को दम्पत्यवत के सम-कालीन माना है। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि नगवान नेमिनाथ की अतिम प्राप्ति व पारमार्थिक व अतिम जागृति का संचार कर दिया था। नगवान पाश्चर्य के समस्त-प्रति-द्वेष की प्रथा में साधनों में भी विवेक का संचार किया था। उसी के प्रदत्त प्रभाव से राम परम्परा के वाली प्रस्तावित हुए हो, तीसरी तीसरी, पारमार्थिक परम्परा प्रस्थापित हुई है। टाकटर राजाजीप्रसाद द्विवेदी ने इसी समय-स्थान को ही रूप में प्रस्तुत किया है—

‘आचार्य नानक प्रथम सिद्ध हैं जिन्होंने मोक्षमार्ग को स्वीकार किया था। इसी मार्ग को श्रीगुरुजी और बादशाहों ने निराला और बादशाह नामक और गुरुजी के अनुयायी पार पढ़ते हैं। श्रीगुरुजी ने योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रीगुरुजी के योग, योग सिद्धि की मोक्षमार्ग के पढ़ते हैं।’

[illegible][illegible]

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

प्रस्तुत ग्रन्थ

चौबीस तीर्थंकरों की जीवनगाथा पर अतीत काल से ही लिखा जाता रहा है। समवायाग में चौबीस तीर्थंकरों के नाम, उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सम्प्राप्त होते हैं और कल्पसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति, आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति, मलयगिरिवृत्ति, तथा चउप्पन महापुरिसचरिय, त्रिपण्डितशलाका पुरुष चरित्र, महापुराण, उत्तरपुराण प्रभृति अनेक श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थों में २४ तीर्थंकरों के जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रसंग उल्लिखित हैं। प्रान्तीय भाषाओं में भी और स्वतन्त्र रूप से भी एक-एक तीर्थंकर के जीवन पर अनेकों ग्रन्थ हैं। आधुनिक युग में भी २४ तीर्थंकरों पर शोधप्रधान दृष्टि से कितने ही लेखकों ने लिखने का प्रयास किया है। राजेन्द्र मुनि जी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में बहुत ही संक्षेप में और प्राञ्जल भाषा में २४ तीर्थंकरों पर लिखा है। लेखक का मूल लक्ष्य रहा है कि आधुनिक समय में मानव के पास समय की कमी है। वह अत्यन्त विस्तार के साथ लिखे गये ग्रन्थों को पढ़ नहीं पाता। वह संक्षेप में और स्वल्प समय में ही उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं, उदात्त चरित्र और प्रेरणाप्रद उपदेशों को जानना चाहता है। उन्हीं पाठकों की भावनाओं को संलक्ष्य में रखकर संक्षेप में २४ तीर्थंकरों का परिचय लिखा गया है। यह परिचय संक्षेप में होने पर भी दिलचस्प है। पाठक पढ़ते समय उपन्यास की सरसता, इतिहास की तथ्यता व निबन्ध की सुललितता का एक साथ अनुभव करेगा। उसे अपने महिमामय महापुरुषों के पवित्र चरित्रों को जानकर जीवन-निर्माण की सहज प्रेरणा मिलेगी—ऐसी आशा है।

मैं चाहता हूँ लेखक अपने अध्ययन को विस्तृत करे। वह गहराई में जाकर ऐसे सत्य तथ्यों को उजागर करे जो इतिहास को नया मोड़ दे सके।

प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक की पूर्व कृतियों की तरह जन-जन के अन्तर्मानस में अपना गौरवमय स्थान बनायेगा ऐसी मंगलकामना है।

—देवेन्द्र मुनि

अनुक्रमणिका

- १ भगवान् श्रृणुभवेय १
पूर्वभय, मानव मर्याति का उपयन, जन्म वध, समारम्भान, नापता,
नेत्रनान, देवता एव तीर्थस्थापना, मरीचि प्रथम परिचाय, मुन्दरी
और ब्राह्मी चैराग्यका, मुन्दरी प्रथम आविता वनी, ६२ पुत्री को
दणना, पुत्र बाहुवनी को वेचनान, भरत द्वारा निर्वाण प्राप्ति, परि-
निर्वाण, धर्म-परिवार ।
- २ भगवान् क्षजितनाथ १३
पूर्वभय, जन्म-वध, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण एव वेचनान, परि-
निर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ३ भगवान् राभयनाथ १८
पूर्वजन्म, जन्मवध, अनागत गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण व वेचनान,
प्रथम धर्मदेवता, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ४ भगवान् अभिनन्दननाथ २४
पूर्वभय, जन्मवध; गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण, वेचनान, प्रथम धर्मदेवता,
परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ५ भगवान् सुमतिनाथ २८
पूर्वभय, जन्मवध, नामकरण, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण व वेचनान,
परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ६ भगवान् धीपद्मप्रभ ३३
पूर्वजन्म, जन्मवध, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व वेचनान, प्रथम धर्मदेवता,
परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ७ भगवान् सुपाख्यनाथ ३९
पूर्वजन्म, जन्मवध, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व वेचनान, प्रथम धर्मदेवता,
परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ८ भगवान् धनप्रभ ४३
पूर्वजन्म, जन्मवध, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण-वेचनान, प्रथम धर्मदेवता,
परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।

- ६ भगवान् सुविधिनाथ ४४
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व केवलज्ञान, प्रथम धर्मदेशना, परिनिर्वाण, विशेष, धर्म परिवार ।
- १० भगवान् शीतलनाथ ४८
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान, प्रथम धर्म-देशना; परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- ११ भगवान् श्रेयांसनाथ ५२
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा एव केवलज्ञान, धर्म प्रभाव, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १२ भगवान् वासुपूज्य ५७
पूर्वजन्म, जन्मवश, दीक्षा एव केवलज्ञान, प्रथम धर्मदेशना, धर्म प्रभाव, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १३ भगवान् विमलनाथ ६२
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व केवलज्ञान, धर्म प्रभाव, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार । ६६
- १४ भगवान् अनन्तनाथ
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १५ भगवान् धर्मनाथ ७०
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान, प्रथम धर्म-देशना, प्रभावशीलता, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १६ भगवान् शान्तिनाथ ७४
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, चक्रवर्ती पद, दीक्षाग्रहण व केवलज्ञान, समवसरण, प्रथम धर्मदेशना, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १७ भगवान् श्री कुन्थुनाथ ८१
पूर्वजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व केवलज्ञान, प्रथम धर्मदेशना, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १८ भगवान् अरुनाथ ८५
पूर्वजन्म; जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षा व केवलज्ञान, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।
- १९ भगवान् मल्लिनाथ ८६
पूर्वजन्म, जन्मवश, रूपख्याति, दीक्षा व केवलज्ञान, परिनिर्वाण, धर्म-परिवार ।

- २० भगवान् मुनिमुद्यत ६६
 पूरजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण य वेचनज्ञान, परिनिर्वाण,
 धर्म-परिचार ।
- २१ भगवान् नमिताय १००
 पूरजन्म, जन्मवश, नामवरण, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण य वेचनज्ञान,
 परिनिर्वाण, धर्म-परिचार ।
- २२ भगवान् अरिष्टनेमि १०३
 पूरजन्म मृगान्त, जन्मवश, बालनीनाम्, अद्भुत क्षान्तिमत्ता, राजमयी
 परिचार उपपन्न, योगात् वन प्रत्यावर्तन, दीक्षा य वेचनज्ञान, समवसरण
 प्रथम धर्मदेवता, राजमयी द्वारा प्रवृत्त्या, मोक्षहिताग्नी उपदेव,
 नवित्य कथन, परिनिर्वाण, धर्म परिचार ।
- २३ भगवान् पारस्येनाय ११०
 महात्मीन परिनिर्वाण, पूरजन्म, जन्मवश, गृहस्थ-जीवन, दीक्षाग्रहण,
 वेचनज्ञान, अनिष्ट, उपपन्न, प्रथम धर्मदेवता, परिनिर्वाण, धर्म-परिचार ।
- २४ भगवान् महावीररयामी १२१
 पूरजन्म यथा, जन्मवश, गन्तव्य अनिष्ट एव सत्त्व, नामवरण, दान्य
 जीवन, गान्धर्व विधीकता, बुद्धि धर्मव य धर्मी, चिन्तनशील मुपय धर्म-
 मान, गृहस्थ योगी, महाभक्तिप्रमण, स्वतः दीक्षाग्रहण, साधना उपपन्न
 एव परीक्षा, गोपालक प्रमण, योगात् आश्रम प्रमण एव पञ्च प्रतिष्ठा-
 धारण, यक्षदाया अटल निश्चय, षष्ठ्योक्ति उद्धार अमृतनाव श्री
 विजय मग्न य विवट उपपन्न, क्षान्ति उपपन्न, अद्भुत अनिष्ट
 य दनवाता प्रमण, गोपालक प्रमण, वेचनज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मदेवता
 महापादा मे समवसरण, वेचनी चर्या धर्म प्रचार, मोक्षान्तर वा उद्धार,
 परिनिर्वाण, धर्म-परिचार ।
- परिनिष्ट १४३
 एव मृगो १५३
 हमारं महत्त्वपूर्णं दशमम् १६३

भगवान् ऋषभदेव

(विष्णु - १५८)

जै जगज्जगत्, मरुत्तमि और भम ता पाज जो बुद्धिमन्ति एवं परिशुत मरुत्तम

हम शिवाई रता है, उमरें मृत्यु में मरान नापरो ता मीरित्त योगमत रता

है। विष्णुजी की एक मधुद पन्थरता को मरुत्तम नाग मंत्र है। मरुत्तम नाग के

पीछेतर हिमती रतितम मली प्रभु मरुत्तमीर मरुत्तमी मे और मरुत्तमी के नाग उमरुत्तम

मरुत्तम मरुत्तमदेव मे। उमरें मीरित्त चिन्ता ने ही मरुत्तम-जीवत और मरुत्तम के

मरुत्तम मरुत्तम मरुत्तम को रित्तित्त रित्तम मरुत्तम, और र ही रित्तित्त मरुत्तम मरुत्तम

मरुत्तमी मरुत्तमी मे मरुत्तम मरुत्तमित्त, रित्तित्त और मरुत्तम मे। मरुत्तम मे।

किया और अरिहन्त, सिद्ध, प्रवचन प्रभृति २० निमित्तों की आराधना कर तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध किया। अन्त में मासिक सलेखनापूर्वक पादपोषगमन सथारा कर आयुष्य पूर्ण किया, और वहाँ से १२वें भव में सर्वार्थसिद्धि विमान में उत्पन्न हुए और १३वें भव में विनीता नगरी में ऋषभदेव के रूप में जन्म ग्रहण किया।

मानव संस्कृति का उन्नयन

भगवान् ऋषभदेव का जन्म मानव इतिहास के जिस काल विशेष में हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में सोचा जाय तो हम पाएँगे कि भगवान् ने मानव-संस्कृति एवं सभ्यता का अथवा यूँ कहा जाय कि एक प्रकार से समग्र मानवता का ही शिलान्यास किया था। इस महती भूमिका के कारण उनके चरित्र का जो महान् स्वरूप गठित होता है, वह साधारण मापदण्डों के माध्यम से मूल्यांकन से परे की वस्तु है।

मानवीय सभ्यता का अति प्रारम्भिक एवं अनिश्चित चरण चल रहा था। अन्य पशुओं एवं मनुष्य में तब कोई उल्लेखनीय अन्तर न था। पशुवत् आहार-विहारादि की सामान्य प्रक्रिया में व्यस्त मनुष्य सर्वथा प्रकृति पर ही निर्भर था। वह अपने विवेक अथवा कौशल के सहारे प्राकृतिक वैभव से अपने पक्ष में अधिक सुविधाएँ जुटा लेने की क्षमता नहीं रखता था। तरु तले बसेरा करने वाला वह प्राणी बल्कल वस्त्रों से शीतातप के आघातों से अपनी रक्षा करता, वन्य कद-मूलफलादि सेवन कर क्षुधा-तृप्ति करता और सरितादि के निर्मल-जल से तृषा को शान्त कर लिया करता था। सीमित अभिलाषाओं का संसार ही मनुष्य का प्राप्य था। नर और नारी का युगल एक युगल सन्तति को जन्म देता, सन्तोष का जीवन व्यतीत करता और जीवन-लीला को समाप्त कर लिया करता था। शील और सन्तोष की साकार परिभाषा उस काल के मानव में दृष्टिगत हो सकती थी। मोह, लोभ, ममता, सग्रहादि की प्रवृत्तियाँ तब तक मनुष्य को स्पर्श भी न कर पायी थी।

जीवन की परिस्थितियाँ वस्तुतः स्वर्गोपम थी, किन्तु समय-चक्र सदा गतिशील रहता है। मानव-जीवन परिवर्तित होने लगा। उधर तो निरन्तर उपभोग से प्राकृतिक सम्पदा क्रमशः कम होने लगी और इधर उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। परिणामतः अभाव की स्थिति आने लगी। मनुष्यों में लोभ और फलतः सग्रह की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। छीना-झपटी और पारस्परिक कलह होने लगा। कदाचित् मानव-विकारों का यह प्रथम चरण ही था। इसी काल में भगवान् ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ था और सामयिक परिस्थितियों में मानव-कल्याण की दिशा में जो महान् योगदान उनकी विलक्षण प्रतिभा का रहा, वह मानव इतिहास का एक अविस्मरणीय प्रसंग बन गया। प्रजा की इस दशा ने राजा ऋषभदेव के लिए चिन्तन का द्वार खोल दिया। इस अशान्ति और क्लेश के मूल कारण के रूप में उन्होंने अभाव की परिस्थिति को पाया और अपनी प्रजा को उद्यम की ओर उन्मुख कर दिया। भगवान् ने कृषि द्वारा धरती में अन्न उपजाना सिखाया। धरती माता ने अन्न का दान दिया

जन्म-वंश

अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे का अन्तिम चरण चल रहा था। तभी चैत्र कृष्णा अष्टमी को माता मरुदेवा ने भगवान ऋषभदेव को जन्म दिया। कुलकर वशीय नाभिराजा आपके पिता थे। पुत्र के गर्भ में आने पर माता ने १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया था जिनमें से प्रथम स्वप्न वृषभ सम्बन्धी था। नवजात शिशु के वक्ष पर भी वृषभ का ही चिह्न था अतः पुत्र को ऋषभकुमार नाम से ही पुकारा जाने लगा।

ऋषभकुमार का हृदय परदुःखकातर एव परम दयालु था। इस सम्बन्ध में उनके जीवन के अनेक प्रसंग स्मरण किये जाते हैं। एक प्रसंग तो ऐसा भी है जिसने आगे चलकर उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभायी। बालक-बालिकाओं का एक युगल क्रीडामग्न था। यह युग्म ऐसा था जो प्रचलित प्रथानुसार भावी दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे का साथी होने वाला था। ताल वृक्ष के तले खेलते एक युगल पर दुर्भाग्यवश ताल का पका हुआ फल गिर पड़ा और बालक की मृत्यु हो गयी। बिलखती बालिका अकेली छूट गयी। भगवान का हृदय पसीज गया। बालमृत्यु की यह असाधारण और अभूतपूर्व घटना थी, जिससे सब विचलित हो गये थे। वियुक्त बालिका को सब लोग ऋषभदेव के पास लाये और भगवान ने इस बालिका को यथा-समय अपनी जीवन सगिनी बनाने का वचन दिया।

उचित वय प्राप्ति पर ऋषभकुमार ने उस कन्या 'सुनन्दा' के साथ विवाह कर अपने वचन को पूरा किया और विवाह-परम्परा को एक नया मोड़ दिया। साथ ही अपने युगल की कन्या सुमगला से भी विवाह किया और प्रचलित परिपाटी का निर्वाह किया। रानी सुनन्दा ने परम तेजस्वी पुत्र बाहुवली और पुत्री सुन्दरी को तथा रानी सुमगला ने भरत सहित ९९ पुत्रों एव पुत्री ब्राह्मी को जन्म दिया। यथा-समय पिता नाभिराज ऋषभकुमार को समस्त राजसत्ता सौंप कर निवृत्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे।

संसार-त्याग

सामारिक मुख-वैभव में जीवन-यापन करते हुए भी भगवान ऋषभदेव सर्वथा वीतरागी बने रहे। योग्य वय हो जाने पर उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर भरत को आसीन किया, बाहुवली को तक्षशिला का नरेश बनाया तथा शेष युवराजों की योग्यता-नुसार अन्य राज्यों का स्वामी बनाकर वे संसार त्याग कर साधना-लीन होने को तत्पर हुए। उनके इस त्याग का व्यापक प्रभाव हुआ। यह महान् घटना चैत्र कृष्णा अष्टमी की है, जब उत्तराषाढ नक्षत्र का ममय था, अनेक नरेशों सहित ४००० पुरुषों ने भगवान के माथ ही दीक्षा ग्रहण करली। अपने लक्ष्य और मार्ग से परिचित भगवान ऋषभदेव तो साधना-पथ पर निरन्तर अग्रसर होते रहे किन्तु इस ज्ञान से रहित अन्य

मनाया जाये। अन्ततः यह सोचकर कि चक्र प्राप्ति अर्थ का और पुत्र प्राप्ति काम का फल है, किन्तु केवलज्ञान धर्म का फल है और यही सर्वोत्तम है—इस उत्सव को ही उन्होंने प्राथमिकता दी।

देशना एवं तीर्थ-स्थापना

माता मरुदेवा ने भरत से भगवान् ऋषभनाथ के केवलज्ञान प्राप्ति का समाचार सुना तो उसके वृद्ध, शिथिल शरीर में भी स्फूर्ति व्याप्त हो गयी। उसका मन अपने पुत्र को देख लेने को व्यग्र था। वह भी भरत के साथ भगवान् का कैवल्य महोत्सव मनाने गयी। माता ने देखा अशोक वृक्ष तले सिंहासनारूढ पुत्र ऋषभदेव के श्रीचरणों में असंख्य देवी-देवता नमन कर रहे हैं, अनेकधा पूजा-अर्चना कर रहे हैं और प्रभु देशना दे रहे हैं। भाव-विभोर माता का वात्सल्य भाव भक्ति में बदल गया। विरक्ता मरुदेवा उज्ज्वल शुक्लध्यान में लीन होकर सिद्ध-युद्ध हो गयी। कर्मों का आवरण छिन्न हो गया और वह मुक्त हो गयी। उसे दुर्लभ निर्वाणपद की सहज उपलब्धि हो गयी। स्वयं भगवान् ने इस आशय की घोषणा की कि इस युग की सर्वप्रथम मुक्ति-नामिनी मरुदेवा सिद्ध भगवती हो गयी है।

मरीचि प्रथम परिव्राजक

सम्राट भरत के पुत्र मरीचि ने भगवान् की देशना से उद्बुद्ध होकर भगवान् के श्रीचरणों में ही दीक्षा ग्रहण करली और दीक्षित होकर साधना प्रारम्भ की। साधना का मार्ग जितना कठिन है और इस मार्ग में आने वाली परीषद्-बाधाएँ जितनी कठोर होती हैं उतनी ही कोमल कुमार मरीचि की काया थी। फलतः उन भीषण व्रतों और प्रचण्ड उपसर्ग-परीषद् को वह झेल नहीं पाया तथा कठोर साधना की पगडंडी से च्युत हो गया। उसके समक्ष समस्या आ खड़ी हुई—न तो वह इस समय का निर्वाह कर पा रहा था और न ही पुनः गृहस्थ-मार्ग पर आरूढ़ हो पा रहा था। वह समस्या का निदान खोजने लगा और अपनी स्थिति के अनुरूप उसने एक नवीन वीतराग-स्थिति की मर्यादाओं की कल्पना की। श्रमण-धर्म से उसने सभाव्य बिन्दुओं का चयन किया और उनका निर्वाह करते हुए वैराग्य के एक नवीन वेश में विचरण करने का निश्चय किया। उसका यह नवीन रूप—‘परिव्राजक वेश’ के रूप में प्रकट हुआ। यही से परिव्राजक धर्म की स्थापना हुई, जिसका उन्नायक मरीचि था और वही प्रथम परिव्राजक था। परिव्राजक मरीचि बाद में भगवान् के साथ विचरण करता रहा। मरीचि ने अनेक जिज्ञासुओं को दशविधि श्रमण-धर्म की शिक्षा दी और भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार करने को प्रेरित किया। सम्राट भरत के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा था कि इस सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मेरे बाद चलने वाली २४ तीर्थंकरों की परम्परा में अंतिम तीर्थंकर बनेगा और वह है—मरीचि। अपने पुत्र के इस भावी उत्कर्ष से अवगत होकर सम्राट भरत गद्गद हो गये। भावी तीर्थंकर मरीचि का उन्होंने अभिनन्दन किया। कुमार कपिल मरीचि का शिष्य था।

यथा योग्यतानुसार छोटे-मोटे राज्यो का राज्यत्व प्रदान किया था। इनमे से भी बाहुबली नामक नरेश बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली था।

आयुधशाला में चक्रवर्तन की उत्पत्ति पर महाराज भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनने की प्रबल प्रेरणा मिली और उन्होंने तदर्थ अभियान प्रारम्भ किया था। जब भरत ने अपने पराक्रम और शक्ति के बल पर देश-देश के नृपतियों से अपनी अधीनता स्वीकार कराली तो अब एकछत्र सम्राट बनने की बलवती भावना उसे अपने इन ६८ बन्धुओं पर भी विजय-स्थापना के लिए उत्साहित करने लगी।

निदान राजा भरत ने इन बन्धु नरेशों को सन्देश भेजा कि या तो वे मेरी अधीनता स्वीकार करले या युद्ध के लिए तत्पर हो जाएँ। इस सन्देश में जो आतक लिपटा हुआ था, उसने इन नरेशों को विचलित कर दिया। पिता के द्वारा ही इन्हे ये राज्यांश प्रदान किये गये थे और भरत के अपार वैभव, सत्ता और शक्ति के समक्ष ये नगण्य से थे। भरत को कोई अभाव नहीं, फिर भी सत्ता के मद और इच्छाओं के शासन से ग्रस्त भरत अपने भाइयों को भी त्रास-मुक्त नहीं रखना चाहता था। वस्तुतः भरत इन पर विजय प्राप्त किये बिना चक्रवर्ती बनता भी कैसे? अतः उसके लिए यह अनिवार्य भी था, किन्तु ये क्षत्रिय नरेश कायरतापूर्वक अपने राज्य भरत की सेवा में अर्पण भी कैसे कर दें? और यदि ऐसा न करें तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध युद्ध भी कैसे करें? इस समस्या पर सभी बन्धुओं ने मिलकर गंभीरता से विचार किया, किन्तु समस्या का कोई हल उनसे निकल नहीं सका। उनके मन में आतक भी जमा बैठा था और तीव्र अन्तर्द्वन्द्व भी। ऐसी अत्यन्त कोमल परिस्थिति में उन्होंने भगवान से मार्ग-दर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और यह निश्चय किया कि भगवान जो निर्णय और सुझाव देंगे वही हमारे लिए आदेश होगा। हम सभी भगवान के निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे।

यह निश्चय कर वे सभी अपने पिता तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए निर्देशार्थ वे सभी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें अत्यन्त स्नेह के शब्दों में बोध दिया। उन्होंने अपनी देशना में कहा कि सृष्टि का एक शाश्वत नियम 'न्याय' है। मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है और बड़ी मछली बड़ी मछली के लिए आहार बन जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शिष्ट रहता है। शक्तिहीनों का उसी में समाहार हो जात है। प्रवृत्ति का अपवाद भरत को भी था। उसने चक्रवर्ती सम्राट बनना ही चाहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें यह प्राप्त करना ही चाहता हूँ। मैं तुम्हें ही स्वाभाविक रूप से उसका सत्ता प्रतिक्रिया देने का स

यथा योग्यतानुसार छोटे-मोटे राज्यो का राज्यत्व प्रदान किया था । इनमे से भी बाहु-बली नामक नरेश बड़ा प्रतापी और शक्तिशाली था ।

आयुधशाला मे चक्रवर्त्तन की उत्पत्ति पर महाराज भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनने की प्रबल प्रेरणा मिली और उन्होंने तदर्थ अभियान प्रारम्भ किया था । जब भरत ने अपने पराक्रम और शक्ति के बल पर देश-देश के नृपतियो से अपनी अधीनता स्वीकार कराली तो अब एकछत्र सम्राट बनने की बलवती भावना उसे अपने इन ६८ बन्धुओ पर भी विजय-स्थापना के लिए उत्साहित करने लगी ।

निदान राजा भरत ने इन बन्धु नरेशो को सन्देश भेजा कि या तो वे मेरी अधीनता स्वीकार करले या युद्ध के लिए तत्पर हो जाएँ । इस सन्देश मे जो आतक लिपटा हुआ था, उसने इन नरेशो को विचलित कर दिया । पिता के द्वारा ही इन्हे ये राज्यांश प्रदान किये गये थे और भरत के अपार वैभव, सत्ता और शक्ति के समक्ष ये नगण्य से थे । भरत को कोई अभाव नहीं, फिर भी सत्ता के मद और इच्छाओ के शासन से ग्रस्त भरत अपने भाइयो को भी त्रास-मुक्त नहीं रखना चाहता था । वस्तुतः भरत इन पर विजय प्राप्त किये बिना चक्रवर्ती बनता भी कैसे ? अतः उसके लिए यह अनिवार्य भी था, किन्तु ये क्षत्रिय नरेश कायरतापूर्वक अपने राज्य भरत की सेवा मे अर्पण भी कैसे कर दे ? और यदि ऐसा न करे तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध युद्ध भी कैसे करें ? इस समस्या पर सभी बन्धुओ ने मिलकर गम्भीरता से विचार किया, किन्तु समस्या का कोई हल उनसे निकल नहीं सका । उनके मन मे आतक भी जमा बैठा था और तीव्र अन्तर्द्वन्द्व भी । ऐसी अत्यन्त कोमल परिस्थिति मे उन्होंने भगवान से मार्ग-दर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और यह निश्चय किया कि भगवान जो निर्णय और सुझाव देंगे वही हमारे लिए आदेश होगा । हम सभी भगवान के निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे ।

यह निश्चय कर वे सभी अपने पिता तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव स्वामी की सेवा मे उपस्थित हुए । भगवान के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए निर्देशार्थ वे सभी प्रार्थना करने लगे । भगवान ने उन्हें अत्यन्त स्नेह के साथ प्रबोध दिया । उन्होंने अपनी देशना मे कहा कि सृष्टि का एक शाश्वत नियम है—‘मत्स्य न्याय’ । बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है और वह भी अपने से बड़ी मछली के लिए आहार बन जाती है । इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली का ही अस्तित्व अवशिष्ट रहता है । शक्तिहीनो का उसी मे समाहार हो जाता है । मनुष्य की इस सहज प्रवृत्ति का अपवाद भरत भी नहीं है । उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वह तुम लोगो पर भी विजय प्राप्त करना ही चाहेगा । बन्धुत्व का सम्बन्ध उसके इस मार्ग मे बाधक नहीं बने—यह भी स्वाभाविक है । प्रभु कुछ क्षण मौन रहकर फिर मधुर गिरा से बोले—पुत्रो ! यह उसका सत्ता और पद का मद है जिसे प्रतिवधित कर पाने का सामर्थ्य तो तुम लोगो मे नहीं है, किन्तु तुम भी क्षत्रिय वीर

होकर राजा ने कहा कि अपनी शक्ति के गर्व में भरत ने भगवान द्वारा निर्धारित की गयी सारी राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मैं उसे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करूँगा। मेरे शेष भाइयों की भाँति मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उससे युद्ध करने को तत्पर हूँ। उसके अभिमान को चूर-चूर कर दूँगा। बाहुवली का यह विचार जानकर सम्राट भरत को भी क्रोध आया और उसने अपनी विशाल सेना लेकर बाहुवली पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। समरागण में रक्त की सरिताएँ प्रवाहित होने लगी। इस भयकर नर-संहार को देखकर बाहुवली का मन विचलित हो उठा। निरीह जनो का यह संहार उसे व्यर्थ प्रतीत होने लगा। उसके करुण हृदय में एक भावना उद्भूत हुई कि दो भाइयों के दर्प के लिए क्यों इतना विनाश हो ? उसने भरत के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सेना को विश्राम करने दिया जाय और हम दोनों द्वन्द्वयुद्ध करें और इसका परिणाम ही दोनों पक्षों को मान्य हो तथा उनकी स्थितियों का निर्धारण करे। प्रस्ताव को भरत ने स्वीकार कर लिया।

अब दोनों भाई द्वन्द्वयुद्ध करने लगे। दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध और मुष्टि-युद्ध में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विजय बाहुवली के पक्ष में रही। भरत पराजित होकर निस्तेज होता जा रहा था। यदि अन्तिम रूप से भी बाहुवली ही विजयी रहता है, तो चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव उसे प्राप्त हो जाता है, भरत को नहीं। बड़ी नाजुक परिस्थिति भरत के समक्ष आ उपस्थित हुई। इसी समय देवताओं ने भरत को चक्रायुध प्रदान किया। पराजय की कूठा से ग्रस्त भरत ने चक्र से बाहुवली पर प्रहार किया। यह अनीति थी, द्वन्द्वयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन था और इसे बाहुवली सहन न कर सका। परम शक्तिशाली बाहुवली ने इस आयुध को हस्तगत कर उसी से भरत पर प्रहार करने का विचार किया, किन्तु तुरन्त ही संभल गया। सोचा—क्या असार विषयों के उपभोग के लिए मेरा यह अनीतिपूर्ण चरण उचित होगा, सर्वथा नहीं। भरत ने अपने भाई पर ही प्रहार किया था, अतः चक्र भी बाहुवली की परिक्रमा लगाकर वैसे ही लौट आया। भरत को अपनी इस पराजय पर घोर आत्मग्लानि का अनुभव होने लगा। बाहुवली के जय-जयकार से नभो-मंडल गूँज उठा। भयकर रोष के आवेश में जब बाहुवली ने भरत पर मुष्टि प्रहार के लिए अपनी भुजा ऊपर उठाई थी, तो नवंत्र त्राहि-त्राहि मच गयी थी। सभी दिशाओं से क्षमा...क्षमा का स्वर आने लगा। उसकी उठी हुई भुजा उठी ही रह गयी और वह एक क्षण को सोचने लगा कि एक की भूल के उत्तर में दूसरा क्यों भूल करे ? क्षमा और प्रेम, शान्ति और अहिंसा हमारे कुल के आदर्श हैं और बाहुवली ने भरत पर प्रहार का अपना विचार त्याग दिया। भरत के मस्तक के स्थान पर उनकी मुष्टि स्वयं अपने ही गिर पर आयी और बाहुवली ने पंचमुष्टि लुंचन कर श्रमण-धर्म स्वीकार कर लिया।

दीक्षा ग्रहण करने के लिए बाहुवली भगवान ऋषभदेव के चरणाश्रय में जाना चाहते थे, किन्तु उनका दर्प बाधक बन रहा था। इस हिचक के कारण उनके चरण घटते ही नहीं थे कि समय और साधना के मार्ग पर उनके ६८ छोटे भाई उनसे भी

होकर राजा ने कहा कि अपनी शक्ति के गर्व में भरत ने भगवान द्वारा निर्धारित की गयी सारी राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मैं उसे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करूँगा। मेरे शेष भाइयों की भाँति मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उससे युद्ध करने को तत्पर हूँ। उसके अभिमान को चूर-चूर कर दूँगा। बाहुबली का यह विचार जानकर सम्राट भरत को भी क्रोध आया और उसने अपनी विशाल सेना लेकर बाहुबली पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। समरागण में रक्त की सरिताएँ प्रवाहित होने लगी। इस भयंकर नर-संहार को देखकर बाहुबली का मन विचलित हो उठा। निरीह जनो का यह संहार उसे व्यर्थ प्रतीत होने लगा। उसके करुण हृदय में एक भावना उद्भूत हुई कि दो भाइयों के दर्प के लिए क्यों इतना विनाश हो ? उसने भरत के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सेना को विश्राम करने दिया जाय और हम दोनों द्वन्द्वयुद्ध करें और इसका परिणाम ही दोनों पक्षों को मान्य हो तथा उनकी स्थितियों का निर्धारण करें। प्रस्ताव को भरत ने स्वीकार कर लिया।

अब दोनों भाई द्वन्द्वयुद्ध करने लगे। दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध और मुष्टि-युद्ध में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विजय बाहुबली के पक्ष में रही। भरत पराजित होकर निस्तेज होता जा रहा था। यदि अन्तिम रूप से भी बाहुबली ही विजयी रहता है, तो चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव उसे प्राप्त हो जाता है, भरत को नहीं। बड़ी नाजुक परिस्थिति भरत के समक्ष आ उपस्थित हुई। इसी समय देवताओं ने भरत को चक्रायुध प्रदान किया। पराजय की कुठा से ग्रस्त भरत ने चक्र से बाहुबली पर प्रहार किया। यह अनीति थी, द्वन्द्वयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन था और इसे बाहुबली सहन न कर सका। परम शक्तिशाली बाहुबली ने इस आयुध को हस्तगत कर उसी से भरत पर प्रहार करने का विचार किया, किन्तु तुरन्त ही संभल गया। सोचा—क्या असार विषयो के उपभोग के लिए मेरा यह अनीतिपूर्ण चरण उचित होगा, सर्वथा नहीं। भरत ने अपने भाई पर ही प्रहार किया था, अतः चक्र भी बाहुबली की परिक्रमा लगाकर वैसे ही लौट आया। भरत को अपनी इस पराजय पर घोर आत्मग्लानि का अनुभव होने लगा। बाहुबली के जय-जयकार से नभो-मंडल गूँज उठा। भयंकर रोष के आवेश में जब बाहुबली ने भरत पर मुष्टि प्रहार के लिए अपनी भुजा ऊपर उठाई थी, तो सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी थी। सभी दिशाओं से क्षमा—क्षमा का स्वर आने लगा। उनकी उठी हुई भुजा उठी ही रह गयी और वह एक क्षण को सोचने लगा कि एक की भूल के उत्तर में दूसरा क्यों भूल करे ? क्षमा और प्रेम, शान्ति और अहिंसा हमारे कुल के आदर्श हैं और बाहुबली ने भरत पर प्रहार का अपना विचार त्याग दिया। भरत के मस्तक के स्थान पर उनकी मुष्टि स्वयं अपने ही शिर पर आयी और बाहुबली ने पंचमुष्टि लुंचन कर श्रमण-वर्म स्वीकार कर लिया।

दीक्षा ग्रहण करने के लिए बाहुबली भगवान ऋषभदेव के चरणाश्रय में जाना चाहते थे, किन्तु उनका दर्प बाधक बन रहा था। इस हिचक के कारण उनके चरण बटते ही नहीं थे कि समय और साधना के मार्ग पर उनके ६८ छोटे भाई उनसे भी

होकर राजा ने कहा कि अपनी शक्ति के गर्व में भरत ने भगवान द्वारा निर्धारित की गयी मार्ग राज्य-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मैं उसे इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करूँगा। मेरे शेष भाइयों की भाँति मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उसमें युद्ध करने को तत्पर हूँ। उसके अभिमान को चूर-चूर कर दूँगा। बाहुवली ने यह विचार जानकर सम्राट भरत को भी क्रोध आया और उसने अपनी पिताल सेना लेकर बाहुवली पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। समरागण में रक्त की मरिनाएँ प्रवाहित होने लगी। इस भयंकर नर-संहार को देखकर बाहुवली का मन विचलित हो उठा। निरीह जनो का यह संहार उसे व्यर्थ प्रतीत होने लगा। उसके हृदय में एक भावना उद्भूत हुई कि दो भाइयों के दर्प के लिए क्यों जना विनाश हो? उसने भरत के समक्ष प्रस्ताव रखा कि सेना को विश्राम करने दिया जाय और हम दोनों द्वन्द्वयुद्ध करें और इसका परिणाम ही दोनों पक्षों को मान्य हो तथा उनकी स्थितियों का निर्धारण करें। प्रस्ताव को भरत ने स्वीकार कर लिया।

अब दोनों भाई द्वन्द्वयुद्ध करने लगे। दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, बाहुयुद्ध और मुष्टि-युद्ध में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विजय बाहुवली के पक्ष में रही। भरत पराजित होकर निम्नेज होना पड़ा था। यदि अन्तिम रूप से भी बाहुवली ही विजयी रहता है, तो चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव उसे प्राप्त हो जाता है, भरत को नहीं। बड़ी नाजुक परिस्थिति भरत के समक्ष आ उपस्थित हुई। इसी समय देवताओं ने भरत को चक्रायुध प्रदान किया। पराजय की कुठा में ग्रस्त भरत ने चक्र से बाहुवली पर प्रहार किया। यह अनोखी ची, द्वन्द्वयुद्ध की मर्यादा का उल्लंघन था और इसे बाहुवली सहन न कर सका। परम शक्तिशाली बाहुवली ने इस आयुध को हस्तगत कर उसी से भरत पर प्रहार करने का विचार किया, किन्तु तुरन्त ही संमल गया। सोचा—यद्यपि अमार विषयों के उपभोग के लिए मेरा यह अनोखीपूर्ण चरण उचित होगा, सर्वथा नहीं। भरत ने अपने भाई पर ही प्रहार किया था, अतः चक्र भी बाहुवली की परिक्रमा लगाकर घेरे ही तोड़ आया। भरत को अपनी इस पराजय पर घोर आत्मम्लानि का अनुभव होने लगा। बाहुवली के जय-जयकार में नमो-मउल गूँज उठा। भयंकर रोष के आवेश में जब बाहुवली ने भरत पर मुष्टि प्रहार के लिए अपनी भुजा ऊपर उठाई थी, तो सर्वथा अति-गति भव गयी थी। सभी दिशाओं में क्षमा...क्षमा का स्वर आने लगा। उसने उड़ी हुई भुजा उठी ही नहीं गयी और वह एक क्षण को मोचने लगा कि एक की भरत के उत्तर में हमारा क्या भूल करे? क्षमा और प्रेम, दान्ति और अहिंसा हमारे मत के आधार हैं और बाहुवली ने भरत पर प्रहार का अपना विचार त्याग दिया। भरत के सम्मुख के स्थान पर उनकी मुष्टि स्वयं अपने ही दिग्ग पर आयी और बाहुवली ने प्रमुष्टि चेंबर पर श्रमण-धर्म स्वीकार कर लिया।

सोया प्रमाण करने के लिए बाहुवली भगवान ऋषभदेव के चरणश्रवण में जाना चाहते थे, किन्तु उसका रथ बाधक बन रहा था। इस त्रिचक्र के कारण उनके चरण उठने की गति से कि समय और नाचना के मार्ग पर उनके ६८ छोटे भाई उनमें भी

जनो के लिये आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया । अपनी आयु के अन्तिम समय में भगवान अष्टापद पर्वत पर पधार गये । वहाँ आप चतुर्थ भक्त के अनशन तप में ध्यान-लीन होकर शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में प्रविष्ट हुए । भगवान ने वेदनीय, आयु नाम और गोत्र के चार अघाति कर्म नष्ट कर दिये । माघ कृष्ण त्रयोदशी को अभिजित नक्षत्र की घड़ी में भगवान ने समस्त कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

धर्म परिवार

भगवान के धर्मसंघ में लगभग ८४ हजार श्रमण थे और कोई ३ लाख श्रमणियाँ । भगवान के ८४ गणघर थे । प्रत्येक के साथ श्रमणों का समूह था जिसे 'गण' कहा जाता था । सम्पूर्ण श्रमण संघ विभिन्न गुणों के आधार पर ७ श्रेणियों में विभाजित था—

(१) केवलज्ञानी (२) मन पर्यवज्ञानी (३) अवधिज्ञानी (४) वैक्रिय-लब्धिधारी (५) चौदह पूर्वधारी (६) वादी और (७) सामान्य साधु ।

भगवान ऋषभदेव के धर्म-परिवार की सुविशालता के सन्दर्भ में निम्न तालिका उल्लेखनीय है—

गणघर	८४
केवली	२०,०००
मन.पर्यवज्ञानी	१२,६५०
अवधिज्ञानी	६,०००
वैक्रियलब्धिधारी	२०,६००
चौदह पूर्वधारी	४,७५०
वादी	१२,६५०
साधु	८४,०००
साध्वी	३,००,०००
श्रावक	३,०५,०००
श्राविका	५,५४,०००

तनिक भी नहीं सोच पाता। जीवन का यह असार रूप ही क्या मनुष्य को मनुष्य कहलाने का अधिकारी बना पाता है? क्या इसी में मानव-जीवन की सफलता निहित रहती है? जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन राजा विमलवाहन का स्वभाव ही हो गया था।

एक समय का प्रसंग है कि आचार्य अरिदमन का आगमन इस नगर में हुआ। आचार्यश्री उद्यान में विश्राम कर रहे थे। महाराजा ने जब यह समाचार पाया तो उनके हृदय में नवीन प्रेरणा, उत्साह और हर्ष जागृत हुआ। उल्लसित होकर महाराजा उद्यान में गये और आचार्य के दर्शन कर गद्गद हो गये। आचार्य के त्यागमय जीवन का महाराजा के मन पर गहरा प्रभाव हुआ। आचार्य से विरक्ति और त्याग का उपदेश पाकर तो उनका हृदय-परिवर्तन ही हो गया। समस्त दुविधाएँ, समस्त वासनाएँ शान्त हो गयीं। एक अभीष्ट मार्ग उन्हें मिल गया था, जिस पर वे यात्रा के लिए वे सकल्पबद्ध हो गये।

विरक्त होकर महाराजा विमलवाहन ने यौवन में ही जगत् का त्याग कर दिया। वे राज्यासन पर पुत्र को आरूढ़ कर स्वयं तपस्या के लिए अनगर बने गये। मुनि जीवन में विमलवाहन ने अत्यन्त कठोर तप-साधना की और उन्हें अनुपम उपलब्धियाँ भी मिलीं। ५ समित, ३ गुप्ति की साधना के अतिरिक्त भी अनेकानेक तप, अनुष्ठान आदि में वे सतत् रूप से व्यस्त रहे। एकावली, रत्नावली, लघुसिंह-महासिंह-निक्कीडित आदि तपस्याएँ सम्पन्न कर वे कर्म-निर्जरा में सफल रहे और बीस बोल की आराधना कर उन्होंने तीर्थंकर नाम-कर्म भी उपार्जित किया था। परिणामतः जब उन्होंने अनशन कर देह त्यागा, तो विजय विमान में वे अहमिन्द्र देव के रूप में उद्भूत हुए।

जन्म एवं वंश

विनीता नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसकी धर्मपत्नी महारानी विजया देवी अति धर्मपरायणा महिला थी। इसी राजपरिवार में विमलवाहन का जीव राजकुमार अजितनाथ के रूप में अवतरित हुआ था। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को रोहिणी नक्षत्र के सुन्दर योग में विमलवाहन का जीव विजय विमान से च्युत हुआ था और उसी रात्रि में महारानी विजया देवी ने गर्भ धारण किया था। गर्भवती महारानी ने १४ महान स्वप्नों का दर्शन किया। परिणामोत्सुक महाराजा जितशत्रु ने स्वप्न-फल-द्रष्टाओं को ससम्मान निमन्त्रित किया, जिन्होंने स्वपनों की सारी स्थितियों से अवगत होकर विचारपूर्वक उनके भावी परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि महारानी ऐसे पुत्र की जननी बनने वाली हैं जो महान चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर होगा। सामुद्रिकों की इस घोषणा से राजपरिवार ही नहीं समूचे राज्य में हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो गया। इस परम मंगलकारी भावी उद्भव के शुभ प्रभाव अभी से ही लक्षित होने लगे थे। उसी रात्रि में महाराजा जितशत्रु के अनुज सुमित्र की धर्मपत्नी ने भी गर्भ

धिकार को व्यर्थ का जजाल मानता हूँ। अतः इन बन्धनों से मुक्त ही रहना चाहता हूँ—और फिर चाचा भी सर्वभांति योग्य है। परिस्थितियाँ विपरीत रही। चाचा ने राजा का पद स्वीकार करने के स्थान पर अजितनाथ से ही राजा बनने का प्रबल अनुरोध किया। माता-पिता का आग्रह था ही। इन सब कारणों से विवश होकर उन्हें शासन-सूत्र अपने हाथों में लेना पड़ा।

महाराजा अजितनाथ ने प्रजापालन का दायित्व अत्यन्त कौशल और निपुणता के साथ निभाया। राज्य भर में सुख-शान्ति का ही प्रसार था। व्यवस्थाएँ निर्बाध रूप से चलती थी और सारे राज्य की समृद्धि भी विकसित होने लगी थी। अजितनाथ अपनी इस भूमिका के कर्त्तव्य वाले अंश में ही रुचिशील रहे थे। अधिकारों वाले पक्ष की ओर वे उदासीन बने रहे। अन्ततः उन्होंने विनीता राज्य का समस्त भार अपने चचेरे अनुज सगर (सुमित्र का पुत्र, जो दूसरा चक्रवर्ती था) को सौंपकर स्वयं दीक्षित हो जाने का सकल्प कर लिया। वस्तुतः अब तक मोगावलि के कर्मभार का प्रभाव क्षीण हो गया था, अतः विरक्ति भाव का उदय स्वामाविक ही था।

दीक्षा ग्रहण एवं केवलज्ञान

अजितनाथ के सकल्प से प्रभावित होकर स्वयं लोकान्तिक देवों ने उनसे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन का अनुरोध किया। एक वर्ष आपने दानादि शुभकार्यों में व्यतीत किया और तदनन्तर माघ शुक्ला नवमी के शुभ दिन दीक्षा ग्रहण कर ली। सहस्राब्द-वन में अजितनाथ ने पञ्चमुष्टिक लोचकर सम्पूर्ण सावद्य कर्मों का त्याग किया। असंख्य दर्शकों ने जय-जयकार किया। दीक्षा की महत्ता से प्रभावित होकर अजितनाथ के साथ ही १००० अन्य राजा व राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समय स्वयं अजितनाथ बेले की तपस्या में थे। दीक्षा ग्रहण के तुरन्त पश्चात् ही उन्हें मन पर्यव-ज्ञान का लाभ हुआ। आगामी दिवस राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ प्रभु अजितनाथ का प्रथम पारणा क्षीरान्न से सम्पन्न हुआ था।

बारह वर्षों का सुदीर्घकाल प्रभु ने कठोर तप और साधना में व्यतीत किया। मच्ची निष्ठा और लगन के साथ साधना व्यस्त भगवान् अजितनाथ गाँव-गाँव विहार करते रहे। विचरण करते-करते वे जब पुनः अयोध्या नगरी में पहुँचे तो पौष शुक्ला एकादशी को उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे केवली हो गये थे, अरि-हन्त (कर्म शत्रुओं के हननकर्त्ता) हो गये थे। अरिहन्त के १२ गुण भगवान् में उदित हुए।

प्रथम देशना

केवली प्रभु अजितनाथ का समवसरण हुआ। प्रभु ने अमोघ और दिव्य देशना दी और इस प्रकार वे 'भाव-तीर्थ' की गरिमा में सम्पन्न हो गये। प्रभु की देशना अनौक्तिक और अनुपम प्रभावयुक्त थी। ३५ वचनातिशययुक्त प्रभु के वचनों का

भगवान् संभवनाथ

(चिन्ह—अश्व)

भगवान् अजितनाथ के परिनिर्वाण के पश्चात् पुनः दीर्घ अन्तराल व्यतीत होने पर तृतीय तीर्थंकर भगवान् संभवनाथ का अवतरण हुआ। आपके इस जन्म के महान् कार्य, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं तीर्थंकरत्वं की उपलब्धि पूर्वजन्म के शुभसंस्कारों का सुपरिणाम था।

पूर्व जन्म

प्राचीनकाल में क्षेमपुरी राज्य में एक न्यायी एवं प्रजापालक नरेश विपुलवाहन का शासन था। वह अपने सुकर्म्मों और कर्त्तव्यपरायणता के आधार पर असाधारणतः लोकप्रिय हो गया था। मानव-हित की भावना और सेवा की प्रवृत्ति ही मनुष्य को महान् बनाती है—इस तथ्य को महाराजा विपुलवाहन का सदाचार मलीभाँति प्रमाणित कर देता है।

महाराजा विपुलवाहन के शासनकाल में क्षेमपुरी एक समय घोर विपत्तियों में घिर गयी थी। वर्षा के अभाव में सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी। अकाल की भीषण विभीषिका ताण्डव नृत्य करने लगी। हाहाकार की गूँज से प्रतिपल व्योम आपूरित रहता और ये नये मेघ राजा की हृदयधरा पर वेदना की ही वर्षा करते थे। अन्यथा जलदाता मेघ तो चारों ओर से घिरकर आते भी तो सासारिक वैभव की असारता की ही पुष्टि करते हुए बिना वरसे ही बिखर जाते और प्रजा की निराशा पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक बढ़ जाती। जलाशयों के पेंदों में दरारें पड़ गयीं। नदी, नाले, कूप, सरोवर कहीं भी जल की बूंद भी शेष नहीं रही। भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर प्राणी देह त्यागने लगे।

इस दुर्मिक्ष ने जैसे मानवमात्र को एक स्तर पर ही ला खड़ा कर दिया था। ऊँच-नीच, छोटे-बड़े के समस्त भेद समाप्त हो गये थे। सभी क्षुधा की शान्ति के लिए चिन्तित थे। अन्नाभाव के कारण सभी कद-मूल, वन्यफल, वृक्षों के पल्लवों और छालों तक से आहार जुटाने लगे। यह भण्डार भी सीमित था। अभागी प्रजा की सहायता यह वानस्पतिक भण्डार भी कब तक करता? जन-जीवन घोर कष्टों को सहन करते-करते क्लान्त हो चुका था।

स्वयं राजा भी अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यधिक दुःखी था। उसने भर-

भगवान् संभवनाथ

(चिन्ह—अश्व)

भगवान् अजितनाथ के परिनिर्वाण के पश्चात् पुन दीर्घ अन्तराल व्यतीत होने पर तृतीय तीर्थंकर भगवान् संभवनाथ का अवतरण हुआ। आपके इस जन्म के महान् कार्य, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं तीर्थंकरत्व की उपलब्धि पूर्वजन्म के शुभसंस्कारों का सुपरिणाम था।

पूर्व जन्म

प्राचीनकाल में क्षेमपुरी राज्य में एक न्यायी एवं प्रजापालक नरेश विपुलवाहन का शासन था। वह अपने सुकर्म्मों और कर्त्तव्यपरायणता के आधार पर असाधारणतः लोकप्रिय हो गया था। मानव-हित की भावना और सेवा की प्रवृत्ति ही मनुष्य को महान् बनाती है—इस तथ्य को महाराजा विपुलवाहन का सदाचार भलीभाँति प्रमाणित कर देता है।

महाराजा विपुलवाहन के शासनकाल में क्षेमपुरी एक समय घोर विपत्तियों में घिर गयी थी। वर्षा के अभाव में सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी। अकाल की भीषण विभीषिका ताण्डव नृत्य करने लगी। हाहाकार की गूँज से प्रतिपल व्योम आपूरित रहता और ये नये मेघ राजा की हृदयधरा पर वेदना की ही वर्षा करते थे। अन्यथा जलदाता मेघ तो चारों ओर से घिरकर आते भी तो सासारिक वैभव की असारता की ही पुष्टि करते हुए बिना वरसे ही बिखर जाते और प्रजा की निराशा पहले की अपेक्षा कई गुनी अधिक बढ़ जाती। जलाशयों के पेंदों में दरारें पड़ गयीं। नदी, नाले, कूप, सरोवर कहीं भी जल की बूंद भी शेष नहीं रही। भूख-प्यास से तडप-तडप कर प्राणी देह त्यागने लगे।

इस दुर्भिक्ष ने जैसे मानवमात्र को एक स्तर पर ही ला खड़ा कर दिया था। ऊँच-नीच, छोटे-बड़े के समस्त भेद समाप्त हो गये थे। सभी क्षुधा की शान्ति के लिए चिन्तित थे। अन्नाभाव के कारण सभी कद-मूल, वन्यफल, वृक्षों के पल्लवों और छालों तक से आहार जुटाने लगे। यह भण्डार भी सीमित था। अभागी प्रजा की सहायता यह वानस्पतिक भण्डार भी कब तक करता? जन-जीवन घोर कष्टों को सहन करते-करते क्लान्त हो चुका था।

स्वयं राजा भी अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यधिक दुःखी था। उसने भर-

सक प्रयत्न किया, किन्तु दैविक विपत्ति को वह दूर नहीं कर सका। क्षुधित प्रजा के लिए नरेश विपुलवाहन ने समस्त राजकीय अन्न-भण्डार खोल दिये। उच्चवर्गीय धनाढ्य जन भी याचकों की भाँति अन्न-प्राप्ति की आशा लगाये खड़े रहने लगे। राजा सभी की सहायता करता और सेवा से उत्पन्न हार्दिक प्रसन्नता में निमग्न-सा रहता। प्रत्येक वर्ग की देख-भाल वह स्वयं किया करता और सभी को यथोचित अन्न मिलता रहे—इसकी व्यवस्था करता रहता था।

क्षेमपुरी में विचरणशील श्रमणों और त्यागी गृहस्थों पर इस प्राकृतिक विपदा का प्रभाव अत्यन्त प्रचण्ड था। ये किस गृहस्थ के द्वार जाकर आहार की याचना करते? सभी तो सकट-ग्रस्त थे। चाहते हुए भी तो कोई साधुजनों को भिक्षा नहीं दे पाता था। धार्मिक प्रवृत्ति पर भी यह एक विचित्र सकट था। ये श्रमणजन दीर्घ उपवासों के कारण क्षीण और दुर्बल हो गये थे। जब राजा विपुलवाहन को इनकी सकटापन्न स्थिति का ध्यान आया तो वह दौड़कर श्रमणजन के चरणों में पहुँचा, श्रद्धा सहित नमन किया और बार-बार गिड़गिड़ाकर क्षमा-याचना करने लगा कि अब तक वह इनकी सेवा-सत्कार नहीं कर सका। उसे अपनी इस भूल पर बड़ा दुःख हो रहा था। राजा ने अत्यन्त आग्रह के साथ उन्हें निमंत्रित किया और प्रार्थना की कि मेरे लिए तैयार होने वाले भोजन में से आप कृपापूर्वक अपना आहार स्वीकार करें। राजा का आग्रह स्वीकृत हो गया। सभी श्रमणजन, त्यागी गृहस्थ, समस्त श्री सघ अब भिक्षार्थ राजमहल में आने लगा।

राजा विपुलवाहन ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि मेरे लिए जो भोजन तैयार हो, उसमें से पहले श्रमणों को मँट किया जाय। जो कुछ शेष रहेगा मैं तो उसी से सन्तुष्ट रहूँगा। हुआ भी ऐसा ही और कभी राजा को क्षुधा-शान्ति के लिए कुछ मिल जाता और कभी तो वह भी प्राप्त नहीं हो पाता, किन्तु उसे जन-सेवा का अपार सन्तोष बना रहता था। उसका विचार था कि मैं स्वादिष्ट, श्रेष्ठ व्यंजनों का सेवन करता रहूँगा तो वैसी परिस्थिति में मुझे न तो श्रमणों के दान का फल प्राप्त होगा और न ही मेरी प्रजा के कण्ठों का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे हो सकेगा।

मानव माय के प्रति सहानुभूति और सेवा की उत्कट भावना और सघ की सेवा के प्रतिफल स्वरूप राजा विपुलवाहन ने तीर्थंकर नाम-कर्म का उपार्जन किया। कालान्तर में राज्यभार अपने पुत्र को सौंपकर वह दीक्षा ग्रहण कर साधना-पथ पर अग्रसर हुआ। कठोर तपस्याओं-साधनाओं के पश्चात् जब उसका जागृण्य पूर्ण हुआ तो उसे ज्ञानतत्त्व में स्थान प्राप्त हुआ।

जन्म-वंश

श्रावस्ती नगरी में उन दिनों महाराज जितारि का राज्य था। महारानी सेनादेवी उसकी धर्मपत्नी थी। विपुलवाहन का जीव इसी राजपरिवार में पुत्र रूप

मे उत्पन्न हुआ था। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मृगशिर नक्षत्र मे वह पुण्यशाली जीव स्वर्ग से च्युत होकर महारानी सेनादेवी के गर्भ मे आया और रानी ने चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होने का फल देने वाले चौदह महाशुभ स्वप्नों का दर्शन किया। स्वप्नफल-दर्शको की घोषणा से राज्य भर मे उल्लास प्राप्त हो गया। अत्यन्त उमंग के साथ माता ने समय-नियम पूर्वक आचरण-व्यवहार के साथ गर्भ का पोषण किया। उचित समय आने पर मृगशिर शुक्ला चतुर्दशी की अर्द्धरात्रि को रानी ने उम पुत्र-रत्न को जन्म दिया, जिसकी अलौकिक आभा मे समस्त लोक आलोकित हो गया।

युवराज के जन्म से मारे राज्य मे अद्भुत परिवर्तन होने लगे। सभी की समृद्धि मे अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। धान्योत्पादन कई-कई गुना अधिक होने लगा। इसके अतिरिक्त महाराज जितारि को अब तक अमम्भव प्रतीत होने वाले कार्य समभव हो गये, स्वतः ही सुगम और करणीय हो गये। अतः माता-पिता ने विवेक पूर्वक अपने पुत्र का नाम रखा—‘सभव कुमार।’

अनासक्त गृहस्थ जीवन

युवराज सभवकुमार ज्यो-ज्यो आयु प्राप्त करने लगा, उसके सुलक्षण और शुभकर्म प्रकट होते चले गये। शीघ्र ही उसके व्यक्तित्व मे अद्भुत तेज, पराक्रम और शक्ति-सम्पन्नता की झलक मिलने लगी। अल्पायु मे ही उसे अपार ख्याति प्राप्त होने लगी थी। उपयुक्त वय प्राप्त करने पर महाराजा जितारि ने श्रेष्ठ और सुन्दर कन्याओं के साथ युवराज का विवाह किया। जितारि को आत्म-कल्याण की लगन लगी हुई थी, अतः वह अपने उत्तराधिकारी सभवकुमार को राज्यादि समस्त अधिकार सौंपकर स्वयं विरक्त हो गया और साधनालीन रहने लगा।

अब सभवकुमार नरेश थे। वे अपार वैभव और सत्ताधिकार के स्वामी थे। सुखोपभोग की समस्त सामग्रियाँ उनके लिए सुलभ थी, स्वर्गोपम जीवन की सारी सुविधाएँ उपलब्ध थी। किन्तु सभवकुमार का जीवन इन सब भोगों मे व्यस्त रहकर व्यर्थ हो जाने के लिए था ही नहीं। अपनी इस महिमायुक्त स्थिति के प्रति वे उदासीन रहते थे। प्रत्येक सुखकर और आकर्षक वस्तु के पीछे छिपी उसकी नश्वरता का, अनित्यता का ही दर्शन सभवकुमार को होता रहता था और उन वस्तुओं के प्रति उनकी रुचि बुझ जाती। चिन्तनशीलता और गंभीरता के नये रंग उसके व्यक्तित्व मे गहरे होने लगे।

अनासक्त भाव से ही वे राज्यासन पर विराजित और वैभव-विलास के वातावरण मे विहार करते रहे। भौतिक समृद्धियों और ऐश्वर्य की अस्थिरता से तो वे परिचित हो ही गये थे। उन्होंने साधनहीनों को अपना कोष लुटा दिया। अपार मणि-माणिक्यादि सब कुछ उन्होंने उदारतापूर्वक दान कर दिया। भोगों के यथार्थ और वीमत्स स्वरूप के साथ उनका परिचय हो गया। उनकी चिन्तनशीलता की

प्रवृत्ति ने उन्हें अनुभव करा दिया था कि जैसे विषाक्त व्यजन प्रत्यक्षत वड़े स्वादु होते हुए भी अन्तत घातक ही होते हैं—ठीक उसी प्रकार की स्थिति सासारिक सुखों और भोगों की हुआ करती है। वे वड़े सुखद और आकर्षक लगते हुए भी परिणामो में अहितकर होते हैं, ये आत्मा की बड़ी भारी हानि करते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य भोगों के इस यथार्थ को पहचानने में असमर्थ है वह उसके छद्म रूप को ही उसका सर्वस्व मान बैठा है। समवनाथ को यह देखकर घोर वेदना होती कि असख्य कोटि आत्माएँ श्रेष्ठतम 'मानव-जीवन' प्राप्त कर भी अपने चरम लक्ष्य—'मोक्ष-प्राप्ति' के लिए सचेष्ट नहीं है। इस उच्चतर उपलब्धि से वह लाभान्वित होने के स्थान पर हीन प्रयोजनों में इसे व्यर्थ करता जा रहा है। मानवयोनि की महत्ता से वह अपरिचित है।

महाराजा समवनाथ को जब यह अनुभव गहनता के साथ होने लगा तो सर्वजनहिताय बनने की उत्कट कामना भी उनके मन में जागी और वह उत्तरोत्तर बलवती होने लगी। उन्होंने निश्चित किया कि मैं सोई हुई आत्माओं को जागृत करूँगा, मानव-जाति को उसके उपयुक्त लक्ष्य से परिचित कराऊँगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाऊँगा। अब मेरे शेष जीवन की यही भूमिका रहेगी। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि मैं स्वयं इस आदर्श मार्ग पर चलकर अन्यो को अनुसरण के लिए प्रेरित करूँगा। मैं अपना उदाहरण भटकी हुई मानवता के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तभी जनसामान्य के लिए सम्यक् बोध की प्राप्ति संभव होगी।

चिन्तन के इस स्तर पर पहुँचकर ही महाराजा के मन में त्याग का भाव प्रबल हुआ। वे अपार सम्पत्ति के दान में प्रवृत्त हो गये थे। भोगावली कर्मों के निरस्त होने तक समवनाथ चवालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाङ्ग काल तक सत्ता का उपभोग करते रहे। इसके पश्चात् वे अनासक्त होकर विश्व के समक्ष अन्य ही स्वरूप में रहे। अब वे विरक्त हो गये थे।

दीक्षा-ग्रहण . केवलज्ञान

स्वयं-बुद्ध होने के कारण उन्हें तीर्थंकरत्व प्राप्त हो गया था। तीर्थंकरों को अन्य दिशा से उद्बोधन अथवा उपदेश की आवश्यकता नहीं रहा करती है। तथापि मर्यादा निर्वाह के लिए लोकान्तिक देवों ने आकर अनुरोध भी किया और प्रभु समवनाथ ने भी प्रवज्या ग्रहण करने की कामना व्यक्त की।

भगवान् द्वारा किये गये त्याग का प्रारम्भ से ही बड़ा व्यापक और सघन प्रभाव रहा। दीक्षा-ग्रहण के प्रयोजन से जब वे गृह-त्याग कर महासाम्रवन पहुँचे, तो उनके साथ ही एक हजार राजा भी गृह-त्याग कर उनके पीछे चल पड़े। मृगशिर सुदी पूर्णिमा वह शुभ दिवस था जब प्रभु ने मृगशिर नक्षत्र के योग में दीक्षा ग्रहण करली, समय धर्म स्वीकार कर लिया। चक्षु, श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियो तथा मान, माया,

लोभ और क्रोध इन चार कषायों पर वे अपना दृढ नियन्त्रण स्थापित कर चुके थे। दीक्षा-ग्रहण के साथ ही साथ आपको मन पर्यवज्ञान का लाभ हो गया था।

दीक्षा के आगामी दिवस प्रभु ने सावत्थी नगरी के महाराजा सुरेन्द्र के यहाँ अपना प्रथम पारणा किया। प्रभु ने अपना शेष जीवन कठोर तप-साधना को समर्पित कर दिया। चौदह वर्ष तक सघन वनो, गहन कदराबो, एकान्त गिरि शिखरो पर ध्यान-लीन रहे, मौनपूर्वक साधना-लीन रहे। छद्मावस्था में ग्रामानुग्राम विहार करते रहे। अन्ततः अपने तप द्वारा प्रभु घनघाती कर्मों के विनाश में समर्थ हुए। उन्हें श्रावस्ती नगरी में कार्तिक कृष्णा पचमी को मृगशिर नक्षत्र के शुभ योग में केवलज्ञान-केवलदर्शन का लाभ हो गया।

प्रथम देशना

प्रभु सभवनाथ ने अनुभव किया था कि युग भौतिक सुखों की ओर ही उन्मुख है। धर्म, वैराग्य, त्याग आदि केवल सिद्धान्त की वस्तुएँ रह गयी थी। इनके मर्म को समझने और उनको व्यवहार में लाने को कोई रुचिशील नहीं था। घोर भोग का वह युग था। प्रभु ने अपनी प्रथम देशना में इस भोग-निद्रा में निमग्न मानव जाति को जागृत किया। उन्होंने जीवन की क्षण-भंगुरता और सासारिक सुखोपभोगों की असारता का बोध कराया। जगत के सारे आकर्षण मिथ्या हैं—यौवन, रूप, स्वजन-परिजन-सम्बन्ध, धन, विलास सब कुछ नश्वर है। इनके प्रभाव की क्षणिकता को मनुष्य अज्ञान-वश समझ नहीं पाता और उन्हें शाश्वत समझने लगता है। यह अनित्यता में नित्यता का आभास ही समस्त दुखों का मूल है। यह नित्यता की कल्पना मन में अमुक वस्तु के प्रति अपार मोह जागृत कर देती है और जब स्वधर्मानुसार वह वस्तु विनाश को प्राप्त होती है, तो उसके अभाव में मनुष्य उद्विग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो यह जानता है कि अस्तित्व ग्रहण करने वाली प्रत्येक वस्तु विनाशशील है, उसे वस्तु के विनाश पर शोक नहीं होता। प्रभु ने उपदेश दिया कि भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व और प्रभाव को क्षणिक समझो, उसके प्रति मन में मोह को घर न करने दो। परिग्रह के बन्धन से मन को मुक्त रखो और ममता की प्रवचना को प्रभावी न होने दो। आसक्ति से दूर रहकर शाश्वत सुख के साधन आत्मधर्म का आश्रय ग्रहण करो।

प्रभु के उपदेश से असंख्य भटके मनो को उचित राह मिली, भ्रम की निद्रा टूटी और यथार्थ के जागरण में प्रवेश कर हजारों स्त्री-पुरुषों में विरक्ति की प्रेरणा अगड़ाई लेने लगी। मिथ्या जगत् का त्याग कर अगणित जनो ने मुनिव्रत ग्रहण किया। बड़ी संख्या में गृहस्थों ने श्रावक व्रत ग्रहण किये। प्रभु ने चार तीर्थ की स्थापना भी की और भाव तीर्थकर कहलाए।

परिनिर्वाण

चैत्र शुक्ला पचमी को मृगशिर नक्षत्र में प्रभु सभवनाथ ने परिनिर्वाण की

प्राप्ति की। इस समय वे एक दीर्घ अनशन व्रत में थे। शुक्लध्यान के अन्तिम चरण में प्रवेश करने पर प्रभु को यह परम पद प्राप्त हुआ और वे सिद्ध हो गये, बुद्ध और मुक्त हो गये। आपने साठ लाख पूर्व वर्षों का आयुष्य पाया था।

धर्म-परिवार

प्रभु समवन्ताथ के व्यापक प्रभाव का परिचय उनके अनुयायियों की सख्या की विशालता से भी मिलता है। श्री चारुजी भगवान् के प्रमुख शिष्य थे। शेष धर्म-परिवार का विवरण निम्नानुसार है—

गणधर	१०२
केवली	१५,०००
मन पर्यवज्ञानी	१२,१५०
अवधिज्ञानी	६,६००
चौदह पूर्वधारी	२,१५०
वैक्रियलब्धिधारी	१६,८००
वादी	१२,०००
साधु	२,००,०००
साध्वी	३,३६,०००
श्रावक	२,६३,०००
श्राविका	६,३६,०००

भगवान् अभिनन्दननाथ

(चिन्ह—कपि)

भगवान् अभिनन्दन सभवनाथ के पश्चात् अवतरित चौथे तीर्थंकर हैं। भगवान् अभिनन्दन का जीवन, कृतित्व और उपलब्धियाँ जीवन-दर्शन के इस तथ्य का एक सुदृढ प्रमाण हैं कि महान् कार्यों के लिए पूर्वभव की श्रेष्ठता और उच्चता अनिवार्य नहीं हुआ करती। साधारण आत्मा भी तप, साधना, उदारता, क्षमा आदि की प्रवृत्तियों के सघन अपनाव द्वारा महात्मा और क्रमशः परमात्मा का गौरव प्राप्त कर सकता है।

पूर्वभव

प्राचीन काल में रत्नसचया नाम का एक राज्य था। रत्नसचया का राजा था—महाबल। जैसा राजा का नाम था वैसी विशेषताएँ भी उसमें थीं। वह परम पराक्रमी और शूर-वीर नरेश था। उसने अपनी शक्ति से अपने राज्य का सुविस्तार किया। समस्त शत्रुओं के अहंकार को ध्वस्त कर उसने अनुपम विजय गौरव का लाभ किया। इन शत्रु राज्यों को अपने अधीन कर उसने अपनी पताका फहरा दी। इस रूप में उसे अपार यश प्राप्त हुआ। सर्वत्र उसकी जय-जयकार गूँजने लगी थी।

पराक्रमी महाराजा महाबल के जीवन में भी एक अतिउद्दीप्त क्षण आया। उसे आचार्य विमलचन्द्र के उपदेशामृत का पान करने का सुयोग मिला, जिसका अनुपम प्रभाव उस पर हुआ। अब राजा ने अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर भीतर की ओर करली। उसका यह गर्व चूर-चूर हो गया कि मैं सर्वजेता हूँ, मैंने शत्रु-समाज का सर्वनाश कर दिया है। उसने जब अन्तर में झाँका तो पाया कि अभी अनेक आन्तरिक शत्रु उसकी निरन्तर हानि करते चले जा रहे हैं। उसने अनुभव किया कि मैं काम-क्रोधादि अनेक प्रबल शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। ये शत्रु ही मुझ पर नियन्त्रण जमाये हुए हैं और इनके सकेत से ही मेरा कार्य-कलाप चल रहा है। मैं सत्ताधीश हूँ इस विशाल साम्राज्य का किंतु दास हूँ इन विकारों का। इनके अधीन रहते हुए मैं विजयी कैसे कहला सकता हूँ। चिंतनशील महाराज महाबल के मन में ज्ञान-दीप प्रज्वलित हो गया जिसके आलोक में ये आन्तरिक शत्रु अपने भयंकर वेश में स्पष्टतः दिखायी देने लगे। इनको विनष्ट करने का दृढ सकल्प धारण कर महाबल इस नये युद्ध के लिए साधन-सामग्री जुटाने के प्रयोजन से ससार-विरक्त हो गया।

दीक्षोपरान्त मुनि महाबल ने सहिष्णुतापूर्वक अत्यंत कठोर साधना की। वह ग्रामानुग्राम विचरण करता, हिंसक पशुओं से भरे भयकर वनों में विहार करता और साधनालीन रहा करता। जिन-जिन स्थानों पर उसे अधिक पीड़ा होती, उपद्रवी और अनुदार जनता उसे कष्ट पहुँचाती—उन स्थानों में ही वह प्रायः अधिक रहता और स्वयं भी अपने को भौतिक पदार्थों के अभाव की स्थिति में रखता था। विषम वातावरण में रहकर उसने प्रतिकूल उपसर्गों में स्थिरचित रहने की साधना का वह 'क्षमा' के उत्कृष्ट तत्त्व को दृढतापूर्वक अपनाता चला गया। सुदीर्घ एव कठोर तप तथा उच्च कोटि की साधना द्वारा मुनि महाबल ने तीर्थंकर नाम कर्म उपाजित किया। महाबल की आत्मा ने उस पचभूत शरीर को त्याग कर देवयोनियाँ प्राप्त कीं। वह विजय विमान में अनुत्तर देव बना।

जन्म-वश

अयोध्या नगरी में राजा सवर का शासन काल था। उनकी धर्म-पत्नी रानी सिद्धार्था अपने अचल शील और अनुपम रूप के लिए अपने युग में अतिविख्यात थी। इसी राज-परिवार में मुनि महाबल के जीव ने देवलोक से च्युत होकर जन्म धारण किया। तीर्थंकरों की माताओं के समान ही रानी ने १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि किसी पराक्रमशील महा-पुरुष का अवतरण होने वाला है व कालान्तर में यह अनुमान सत्य सिद्ध हुआ। यथा समय रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इस अद्वितीय तेजवान सन्तान के उत्पन्न होने के अनेक सुप्रभाव दृष्टिगत हुए। सर्वत्र हर्ष का ज्वार आ गया। अपनी प्रजा का अतिशय हर्ष (अभिनन्दन) देखकर राजा को अपने नवजात पुत्र के नामकरण का आधार मिल गया और कुमार को 'अभिनन्दन' नाम से पुकारा जाने लगा। बालक अभिनन्दन कुमार न केवल मृदुलगात्र अपितु आकर्षक, मनमोहक एव अत्यंत रूपवान भी था। यहाँ तक कि देवी-देवताओं के मन में भी इनके साथ क्रीडारत रहने की अभिलाषा जागृत होती थी। उन्हें स्वयं भी बालरूप धारण कर अपनी कामना-पूर्ति करने को विवश होना पड़ता था।

गृहस्थ-जीवन

क्रमशः अभिनन्दन कुमार शारीरिक एवं मानसिक रूप में विकसित होते रहे और यौवन के द्वार पर आ सके हुए। स्वभाव से वे चित्तनशील और गंभीर थे। मासारिक सुखों व आकर्षणों में उनको तनिक भी रुचि नहीं थी। अपने अन्तर्जगत् में धून्य और रिक्तता का अनुभव करते थे। अनेक मुन्दरियों से उनका विवाह भी सम्पन्न हो गया, किन्तु रमणियों का आकर्षक सौंदर्य और राज्य वैभव भी उनको भोगोन्मुख नहीं बना सका। राजा सवर ने आत्म-व्रत्याण हेतु दीक्षा ग्रहण कर जब अभिनन्दन कुमार का राज्याभिषेक कर दिया तो यह उच्च अधिकार पाकर भी वे अप्रभावित रहे। उनकी तटस्थता में कोई अन्तर नहीं आया। ज्यों-ज्यों वे विविध पदार्थों से सम्पन्न होते

गये त्यो-ही-त्यो भौतिक जगत् के प्रति असारता का भाव भी उनके मन में प्रबलतर होता गया ।

दीक्षाग्रहण

पद में प्रायः एक मद रहा करता है जो व्यक्ति को गौरव के साथ-साथ ग्रस्तता भी देता चलता है । सम्राट के समान शक्तिपूर्ण और अधिकार-सम्पन्न उच्च पद पर रहकर भी राजा अभिनन्दन मानसिक रूप से वीतरागी ही बने रहे । दण्ड अथवा अभिमान उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया । काजल की कोठरी में रहकर भी उन्होंने कालिख की एक लीक भी नहीं लगने दी । इसी अवस्था में उन्होंने अपने पद का कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण किया । साढ़े छत्तीस लाख पूर्व की अवधि तक उन्होंने नीति एवं कर्तव्य का पालन न केवल स्वयं ही किया, अपितु प्रजाजन को भी इन सन्मार्गों पर गतिशील रहने को प्रेरित किया । प्रजावत्सलता के साथ शासन करके अन्ततः उन्होंने दीक्षाग्रहण करने की अपनी उत्कट कामना को व्यक्त किया । अभीचि-अभिजित नक्षत्र के श्रेष्ठयोग में माघ शुक्ला द्वादशी को बेलों की तपस्या में रत अभिनन्दन स्वामी ने समयग्रहण कर ससार का त्याग कर दिया । सिद्धों की साक्षी रही और प्रभु ने पंचमुष्टि लोच किया । उनके साथ एक हजार अन्य राजाओं ने भी समय स्वीकार किया था । दीक्षोपरान्त आगामी दिवस मुनि अभिनन्दननाथ ने साकेतपुर नरेश इन्द्रदत्त के यहाँ पारणा किया । 'अहोदान' के निनाद के साथ देवों ने इस अवसर पर पाँच दिव्य भी प्रकट किये और दान की महिमा का गान किया ।

केवलज्ञान

दीक्षाग्रहण करते ही आपने मौनव्रत धारण कर लिया, जिसका निर्वाह करते हुए उन्होंने १८ वर्ष की दीर्घ अवधि तक कठोर तप किया—उग्रतप, अमिग्रह, ध्यान आदि में स्वयं को व्यस्त रखा । इस समस्त अवधि में वे छद्मअवस्था में भ्रमणशील बने रहे और ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे । प्रभु अयोध्या में सहस्राभवन में बेलों की तपस्या में थे कि उनका चित्त परम समाधिदशा में प्रविष्ट हो गया । वे शुभशुक्लध्यान में लीन थे कि उसी समय उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया । अभिजित नक्षत्र में पौष शुक्ला चतुर्दशी को प्रभु ने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ।

प्रथम धर्मदेशना

प्रभु के समवसरण की रचना हुई । देवों तिर्यचो और मनुजों के अपार समुदाय में स्वामी अभिनन्दननाथ ने प्रथम धर्मदेशना दी । इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर आपने धर्म के गूढ़ स्वरूप का विवेचन किया और उसका भर्म स्पष्ट किया । जनता के आत्म-कल्याण का पथ प्रदर्शित किया । अपने धर्मतीर्थ की स्थापना की थी, अतः 'भावतीर्थ' के गौरव से आप अलंकृत हुए ।

भगवान् अभिनन्दन स्वामी की देशना अति महत्त्वपूर्ण एवं स्मरणीय समझी जाती

है, जो युग-युग तक आत्मकल्याणार्थियों का मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। भगवान ने अपनी देशना में स्पष्ट किया था कि यह आत्मा सर्वथा एकाकी है, न कोई इसका मित्र है, न सहचर और न ही कोई इसका स्वामी है। ऐसी अशरण अवस्था में ही निज कर्मानुसार सुख-दुःख का भोग करता रहता है। जितने भी जागतिक सम्बन्धी हैं—माता, पिता, पत्नी, पुत्र, सखा, भाई आदि कोई भी कर्मों के फल भोगने में साक्षीदार नहीं हो सकता। मला-चुरा सब कुछ अकेले उसी आत्मा को प्राप्त होता है। कष्ट और पीड़ाओं से कोई उसका त्राण नहीं कर सकता। कोई उसके जरा, रोग और मरण को टाल नहीं सकता। मात्र धर्म ही उसका रक्षक-सरक्षक होता है। धर्माचारी स्वयं इन कष्टों से मुक्त रहने की आश्वस्तता का अनुभव कर पाता है।

इस परम भगलकारी देशना से प्रेरित, प्रभावित और सज्जन होकर लाखों नर-नारियों ने मुनि-जीवन स्वीकार कर लिया था। अभिनन्दन प्रभु चौथे तीर्थकर कहलाये।

परिनिर्वाण

भगवान ने ५० लाख पूर्व वर्षों का आयुष्य पूरा किया था। अपने प्रभावशाली और मार्मिक धर्मोपदेश द्वारा जनमानस को भोग से हटाकर त्याग के क्षेत्र में आकर्षित किया। अन्त में अपने जीवन का साध्यकाल समीप ही अनुभव कर अनशन व्रत धारण कर लिया जो १ माह निरन्तरित रहा और वैशाख शुक्ला अष्टमी को पुण्य नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु ने अन्य एक हजार मुनियों के साथ सकलकर्म आवरण को नष्ट कर दिया। वे मुक्त हो गये, उन्हें निर्वाण का गौरव पद प्राप्त हो गया। यही प्रभु की साधना का परम लक्ष्य और जीवन की चरम उपलब्धि थी।

धर्म परिवार

गणधर	११६
केवली	१४,०००
मन पर्यवज्ञानी	११,६५०
अवधिज्ञानी	६,८००
चौदह पूर्वधारी	१,५००
वैक्रिय लब्धिधारी	१६,०००
वादी	११,०००
साधु	३,००,०००
साध्वी	६,३०,०००
श्रावक	२,८८,०००
श्राविका	५,२७,०००

भगवान सुमतिनाथ

(चिन्ह—कौंच पक्षी)

चौबीस तीर्थंकरों के क्रम में पंचम स्थान भगवान सुमतिनाथ का है। आपके द्वारा तीर्थंकरत्व की प्राप्ति और जीवन की उच्चाशयता का आधार भी पूर्व के जन्म-जन्मान्तरो के सुसंस्कारों का परिणाम ही था। इस श्रेष्ठत्व की झलक आगामी पक्तियों में स्पष्टतः आभासित होती है।

पूर्वभव

शालपुर नगर के राजा विजयसेन अपनी न्यायप्रियता एवं प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रियतमा पत्नी महारानी सुदर्शना भी सर्वसुलक्षण-सम्पन्न थी। रानी को अपार सुख-वैभव और ऐश्वर्य तो प्राप्त था किन्तु खटका इसी बात का था कि वह निःसन्तान थी। प्रतिपल वह इसी कारण दुःखी रहा करती। एक समय का प्रसंग है कि नगर में वसन्तोत्सव मनाया जा रहा था। आबाल-वृद्ध नर-नारी सभी उद्यान में एकत्रित थे। सुन्दर वस्त्रालंकारों से सज्जित प्रजाजन पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ नानाविध क्रीड़ाएँ करते और आमोद-प्रमोद में मग्न थे। नरेश के लिए विशेषतः निर्धारित भवन पर से राजा और रानी भी इन क्रीड़ाओं और प्राकृतिक छटा का अवलोकन कर आनन्दित हो रहे थे। रानी सुदर्शना ने इसी समय एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन में सोयी हुई पीड़ा को जागृत और उद्दीप्त कर दिया। रानी ने देखा, अनुपम रूपवती एक प्रौढ़ा आसन पर बैठी है और उसकी आठ पुत्र-वधुएँ नाना प्रकार से उसकी सेवा कर रही हैं। श्रेष्ठीराज नन्दीषेण की गृहलक्ष्मी के इस सौभाग्य को देखकर रानी कुण्ठित हो गयी। वह उद्यान से अनमनी-सी राजभवन लौट आयी। कोमलता के साथ राजा ने जब कारण पूछा, तो रानी ने सारी कष्ट-कथा कह दी। राजा पहले ही पुत्र-प्राप्ति के लिए जितने उपाय हो सकते थे, वे सब करके परास्त हो चुका था, तथापि निराश रानी को उसने वचन दिया कि वह इसके लिए कोई कोर कसर उठा नहीं रखेगा। वह वास्तव में पुनः सचेष्ट भी हो गया और राजा-रानी का भाग्य परिवर्तित हुआ। यथासमय रानी सुदर्शना ने पुत्ररत्न को जन्म दिया। रानी ने स्वप्न में सिंह देखा था—इसे आधार मानकर पुत्र का नाम पुरुषसिंह रखा गया। पुरुषसिंह अतीव पराक्रमशील, शौर्य-सम्पन्न और तेजस्वी कुमार था। उसके इन गुणों का परिचय इस तथ्य से हो जाता है कि युवावस्था प्राप्त होने तक ही उसने अनेक युद्ध

कर ममस्तन शत्रुओं का दमन कर लिया था। पुरुषसिंह पराक्रमी तो था, किन्तु इस उपलब्धि हेतु उमका जन्म नहीं हुआ था। उसे तो मोक्ष-प्राप्ति के पवित्र साधन के रूप में जीवन को प्रयुक्त करना था। इसका सुयोग भी उसे शीघ्र ही मिल गया। राजकुमार वन-भ्रमण के लिए गया हुआ था। घने वन में उसने एक मुनि आचार्य विनय नन्दन को तप में लीन देखा। उसके जिज्ञासु मन ने उसे उत्साहित किया। परिणामतः राजकुमार पुरुषसिंह ने मुनि से उनका धर्म, तप का प्रयोजन आदि प्रकट करने का निवेदन किया। मुनि ने राजकुमार को जब धर्म का तत्त्व-बोध कराया तो राजकुमार के सस्कार जागृत हो गये। वह प्रबुद्ध हो गया। विरचित का भाव उसके चित्त में अग-टाइयाँ लेने लगा। उसके मन में ससार त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेने की अमिलाषा क्षण-क्षण में प्रबल से प्रबलतर होने लगी। दीक्षा के लिए उसने माता-पिता से जब अनुमति की याचना की तो पुत्र की इस अमिलाषा का ज्ञान होने से ही माता हतचेत हो गयी। ममता का यह दृढभाव भी प्रबल निश्चयी राजकुमार को विचलित नहीं कर पाया। अन्ततः विवश होकर माता-पिता को दीक्षार्थ अपनी अनुमति देनी ही पड़ी।

दीक्षोपरान्त पुरुषसिंह ने घोर तप किया। क्षमा, समता, निस्वार्थता आदि श्रेष्ठ आदर्शों को उसने अपने जीवन में ढाला और २० स्थानों की आराधना की। फलस्वरूप उसने तीर्थंकर-नामकमं उपाजित कर लिया और मरणोपरान्त ऋद्धिशाली देव बना। वह वैजयन्त नाम के अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ।

जन्म-वंश

जब वैजयन्त विमान की स्थिति समापन पर आ रही थी, उस काल में अयोध्या के राजा महाराज मेघ ये, जिनकी धर्मपरायणा पत्नी का नाम मगलावती था। वैजयन्त विमान से च्युत होकर पुरुषसिंह का जीव इसी महारानी के गर्भ में स्थित हुआ। महापुराणों की माताओं की भाँति ही महारानी मगलावती ने भी १४ शुभ महास्वप्नों का दर्शन किया और वैशाख शुक्ल अष्टमी की मध्यरात्रि को पुत्रश्रेष्ठ को जन्म दिया। जन्म के समय मघा नक्षत्र का शुभ योग था। माता-पिता और राजवंश ही नहीं सारी प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमुदित हो गयी। हर्षातिरेकवश महाराज मेघ ने समस्त प्रजाजन के लिए १० दिवसीय अवधि तक आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की।

नामकरण

प्रभु सुमतिनाथ के नामकरण का भी एक रहस्य है। पुत्र के गर्भ में आने के पश्चात् महारानी मगलावती का बुद्धि-वैभव निरन्तर विकसित होता चला गया और उमने महाराजा के काम-काज में हाथ बँटाना आरम्भ कर दिया। ऐसी-ऐसी विकट समस्याओं को रानी ने नुत्सा दिया जो विगन दीधकाल में जटिल में जटिलतर होती जा रही थी। विचित्र-विचित्र समस्याओं को रानी न्युगमता ने हल कर देती। ऐना ही एक प्रसंग प्रसिद्ध है कि किसी मेढ की दो पत्नियाँ थीं उनमें से एक को पुत्र-प्राप्ति

हुई थी। ये दोनों सपत्नियाँ और पुत्र घर पर रहते थे और सेठ व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रवास पर रहा करता था। विमाता भी पुत्र के साथ बड़ा मृदुल, स्नेह भरा व्यवहार रखती थी। दुर्भाग्यवश विदेश में ही सेठ की मृत्यु हो गयी। अपने पति की सारी सम्पत्ति पर अधिकार करने के लोभ में विमाता ने पुत्र को अपना ही पुत्र घोषित कर दिया और वास्तविक माता को विमाता बताने लगी। दोनों माताओं में इस प्रश्न पर बहुत कलह हुआ और वे न्याय हेतु महाराज मेघ के दरबार में आईं। इस विचित्र पहेली से सारा दरबार दग रह गया। किसका दावा सही और किसका मिथ्या—यह ज्ञात करने का कोई मार्ग नहीं दिखायी पड़ता था। अन्ततः रानी मगलावती ने इस गम्भीर प्रसंग को अपने हाथ में ले लिया। रानी ने दोनों दावेदारों माताओं को कहा कि अभी इस बालक को तुम मेरे पास छोड़ जाओ। मेरे गर्भ में एक अत्यन्त ज्ञानवान बालक है। जन्म लेकर वही इस प्रश्न पर निर्णय देगा। तुम्हें कुछ काल प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक तुम्हारा बालक मेरे पास रहेगा। उसे कोई कष्ट नहीं होगा। रानी तो इस पर इन महिलाओं की प्रतिक्रिया ज्ञात करना चाहती थी। विमाता ने रानी के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की। वह तो जानती थी कि कुछ ही समय की तो बात है। बालक मेरे पास नहीं भी रहे तो क्या है? फिर तो मुझे सारा अधिकार मिल ही जायगा किन्तु बालक की जननी रोने-गिड़-गिड़ाने लगी। कहने लगी कि नहीं रानी जी मुझे मेरे बालक से पृथक् मत कीजिये। मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रानी ने पहचान लिया कि इसे लोभ नहीं है। सम्पत्ति का अधिकार मिले या न मिले, किन्तु यह अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती। इस मनोवैज्ञानिक बिन्दु को कसौटी मानकर रानी मगलावती ने निर्णय दे दिया। सभी को रानी की इस अद्भुत बुद्धि-क्षमता पर आश्चर्य हुआ। ऐसे-ऐसे अनेक प्रसंग आये जिसमें रानी ने अपने विकसित बुद्धि-वैभव का परिचय दिया। यह विकास रानी के गर्भ में इस राजकुमार के अस्तित्व का प्रतिफल था। अतः नवजात राजकुमार को 'सुमतिनाथ' नाम दिया गया।

गृहस्थ-जीवन

उचित वय-प्राप्ति पर महाराजा मेघ ने योग्य व सुन्दर कन्याओं के साथ कुमार सुमतिनाथ का विवाह कराया और वार्षिक्य के आगमन पर कुमार को सिंहासना-रूढ़ कर स्वयं विरक्त हो गये। राजा सुमतिनाथ ने अत्यन्त न्याय-बुद्धि के साथ उनतीस लाख पूर्व और बारह पूर्वांग वर्षों तक शासन-सूत्र समाला। पूर्व सत्कारों के प्रभाव-स्वरूप उपयुक्त समय पर राजा के मन में विरक्ति का भाव प्रगाढ़ होने लगा और वे भोग कर्मों की समाप्ति पर समय अंगीकार करने को तैयार हुए।

दीक्षा-ग्रहण . केवलज्ञान

समय का सकल्प दृढ़ होता गया और राजा सुमतिनाथ ने श्रद्धापूर्वक व किया। वे स्वयं प्रबुद्ध हुए और वैशाख शुक्ला नवमी को मघा नक्षत्र में

राजा सुमतिनाथ पचमुष्टि लोचकर सर्वथा विरागोन्मुख हो गये, मुनि बन गये। दीक्षाग्रहण के इस पवित्र अवसर पर आप पठ-भक्त दो दिन के निर्जल तप में थे। आपने प्रथम पारणा विजयपुर में वहाँ के महाराज पद्म के यहाँ किया। यहाँ से उनके जीवन में माधना का जो अद्भुत क्रम प्रारम्भ हुआ, वह सतत् रूप से २० वर्षों तक चलता रहा और उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करता रहा। साथ-ही-साथ मुनि का आत्मा भी उत्थान प्राप्त करता चला। वे इस दीर्घ अवधि में छद्मअवस्था में विचरणशील रहे। भगवान ने अन्त में धर्मध्यान व शुक्लध्यान से कर्म-निर्जरा की और सहस्राश्रयन में चार घाती कर्मों का शमन कर चैत्र शुक्ला एकादशी को मघा नक्षत्र की श्रेष्ठ घड़ी में केवलज्ञान एवं केवलदर्शन प्राप्त कर लिया।

प्रथम देशना

प्रभु ने इस प्रकार केवली होकर धर्मदेशना दी। उनके उपदेशामृत से लामान्वित होने के अमिलापी देव, दनुज, मनुज, भारी सख्या में एकत्रित हुए। प्रभु ने विशेषतः मोक्ष-मार्ग को अलोकित किया। चतुर्विध सघ की स्थापना द्वारा आप भाव तीर्थकर की प्रतिष्ठा से भी सम्पन्न हुए।

परिनिर्वाण

४० लाख वर्ष पूर्व का आयुष्य पूर्ण कर प्रभु सुमतिनाथ को अपने जीवन के अन्तिम समय की समीपता का आभास होने लगा। एक माह पूर्व से ही प्रभु ने अनशन व्रत धारण कर लिया। जब प्रभु शैलेणी अवस्था में पूर्ण अयोग दशा में पहुँच गये, तभी चैत्र शुक्ला नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी। वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

धर्म परिवार

गणघर	१००
केवली	१३,०००
मन पर्यवज्ञानी	१०,४५०
अवधिज्ञानी	११,०००
चौदह पूर्वघारी	२,४००
वैत्रिय सत्विघारी	१८,४००
वादी	१०,६५०
साधु	३,२०,०००
साध्वी	५,३०,०००
श्रावक	२,८१,०००
श्रावित्रा	५,४६,०००

भगवान श्री पद्मप्रभ

(चिन्ह—पद्म)

भगवान पद्मप्रभ स्वामी छठे तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकरत्व की योग्यता अन्य तीर्थंकरों की भांति ही प्रभु पद्मप्रभ ने भी अपने पूर्व-भव में ही उपार्जित कर ली थी। वे पद्म अर्थात् कमलवत् गुणों से सम्पन्न थे।

पूर्वजन्म

प्राचीनकाल में सुसीमा नगरी नामक एक राज्य था। वहाँ के शासक थे महाराज अपराजित। धर्माचरण की दृढ़ता के लिए राजा की ख्याति दूर-दूर तक व्याप्त थी। परम न्यायशीलता के साथ अपनी सन्तति की भांति वे प्रजापालन किया करते थे। उच्च मानवीय गुणों को ही वे वास्तविक सम्पत्ति मानते थे और वे इस रूप में परम धनाढ्य थे। वे देहधारी साक्षात् धर्म से प्रतीत होते थे। सासारिक वैभव व भौतिक सुख-सुविधाओं को वे अस्थिर मानते थे। इसका निश्चय भी उन्हें हो गया था कि मेरे साथ भी इनका सग सदा-सदा का नहीं है। इस तथ्य को हृदयगम कर उन्होंने भावी कष्टों की कल्पना को ही निर्मूल कर देने की योजना पर विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह निश्चय कर लिया कि मैं ही आत्मबल की वृद्धि कर लूँ। पूर्व इसके कि ये बाह्य सुखोपकरण मुझे अकेला छोड़कर चले जाएँ, मैं ही स्वेच्छा से इन सबका त्याग कर दूँ। यह सकल्प उत्तरोत्तर प्रबल होता ही जा रहा था कि उन्हें विरक्ति की अति सशक्त प्रेरणा अन्य दिशा से और मिल गई। उन्हें मुनि पिहिताश्रव के दर्शन करने और उनके उपदेशामृत का पान करने का सुयोग मिला। राजा को मुनि का चरणाश्रय प्राप्त हो गया। महाराज अपराजित ने मुनि के आशीर्वाद के साथ समय स्वीकार कर अपना साधक-जीवन प्रारम्भ किया। उन्होंने अर्हत् भक्ति आदि अनेक आराधनाएँ की और तीर्थंकर नामकर्म उपार्जित कर आयु समाप्ति पर ३१ सागर की परमस्थिति युक्त ग्रैवेयक देव बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।

जन्म-वंश

यही पुण्यशाली अपराजित मुनि का जीव देवयोनि की अवधि पूर्ण हो जाने पर कौशाम्बी के राजकुमार के रूप में जन्मा। उन दिनों कौशाम्बी का राज्यासन महाराज घर से सुशोभित था और उनकी रानी का नाम सुसीमा था। माघ कृष्ण षष्ठी का दिन और चित्रा नक्षत्र की घड़ी थी, जब अपराजित का जीव माता सुसीमा रानी के

गर्भ में स्थित हुआ था। उम्मी रात्रि को रानी ने चौदह महाशुभकारी स्वप्नों का दर्शन किया। रानी ने इसकी चर्चा राजा से की। स्वप्नों के सुपरिणामों के विश्वास के कारण दोनों को अत्यन्त हर्ष हुआ। रानी को यह कल्पना अत्यन्त सुखद लगी कि वह महान भाग्यशालिनी माता होगी। स्वयं महाराज घर ने रानी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि इस महिमा के कारण देव-देवेंद्र भी तुम्हें नमन करेंगे।

माता ने आदर्श आचरणों के साथ गर्भ अवधि व्यतीत की। वह दान-पुण्य करती रही, क्षमा का व्यवहार किया और चित्त को यत्नपूर्वक सानन्द रखा। उचित समय आने पर रानी सुसीमा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया जो परम तेजोमय और पद्म (कमल) की प्रभा जैसी धारीरिक कान्ति वाला था। कहा जाता है कि शिशु के धारी से स्वेद-गंध के स्थान पर भी कमल की मुरमि प्रसारित होती थी। इस अनुपम रूपवान, मृदुल और सुवामित गात्र शिशु को स्पर्श करने, उसकी सेवा करने का लोभ देवागनाएँ भी सवरण न कर पाती थी और वे दासियों के रूप में राजभवन में आती थी। ऐसी स्थिति में युवराज का नाम 'पद्मप्रभ' रखा जाना स्वामाविक ही था। नामकरण के आधारस्वरूप एक ओर भी प्रसङ्ग की चर्चा आती है कि जब वे गर्भ में थे, तब माता को पद्मशैया पर शयन करने की तीव्र अभिलाषा हुई थी।

गृहस्थ जीवन

कुमार पद्मप्रभ सुप्तपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए बाल्यावस्था का आगम पार कर जीवन के द्वार पर आये। अब तक वे पर्याप्त बलवान और शौर्य-सम्पन्न हो गये थे। वे पराक्रमशीलता में किसी भी प्रकार कम नहीं थे, किन्तु मन से वे पूर्णतः अहिंसा-वादी थे। निरीह प्राणियों के लिए उनकी शक्ति कभी भी आतंक का कारण नहीं बनी। उनके मृदुलगात्र में मृदुल मन ही निवास था। सामारिक माया-मोह, सुख-वैभव सभी में वे पूर्ण तटस्थ, आत्मोन्मुखी थे। आन्तरिक विरक्ति के साथ-साथ कर्तव्यपरायणता का दृढभाव भी उनमें था। यही कारण है कि माना-पिता के आदेश से उन्होंने विवाह-बन्धन भी स्वीकार किया और उत्तराधिकार में प्राप्त राज्यसत्ता का भोग भी किया। प्रागैतिहासकारों का मत है कि २१ लाख पूर्व वर्षों तक नीति-कौशल, उदारता और न्यायशीलता के साथ उन्होंने शासन-भूषण संभाला। सात्त्विक दृष्टि में इन विषयों की चाहें बिलकुल ही महिमा क्यों न हो, किन्तु प्रभु इसे तुच्छ समझते थे और महान् मानव जीवन के लिए ऐसी उपलब्धियों को हेय मानते थे। इन्हें उन्होंने जीवन का लक्ष्य कभी नहीं माना। जीवन रूपी यात्रा में आये विध्राम-स्थल के समान वे इस सत्ता के स्वामित्व को मानते थे। दात्री को तो जमी और आगे बढ़ना है। और वह समय भी नीघ्र आ पहुँचा जब उन्होंने यात्रा के शेषांश को पूर्ण करने की तैयारी कर ली। महाराज ने सत्य और नाथना का मार्ग अपना लिया। नमस्त सामारिक शक्त, अधिराज्य-सम्पत्ता, वैभव स्वजन-परिजन आदि भी ममता ने वे उपर उठ गये।

दीक्षा व केवलज्ञान

इस प्रकार सदाचारपूर्वक और पुण्यकर्म करते हुए एव गृहस्थधर्म और राज-धर्म की पालना करते हुए अशुभकर्मों का क्षय हो जाने पर प्रभु मोक्ष लक्ष्य की ओर उन्मुख व गतिशील हुए। वर्षीदान सम्पन्न कर षष्ठमत्त (दो दिन के निर्जल तप) के साथ उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। वह कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का दिन था। आपके साथ अन्य १००० पुरुषों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। ब्रह्म-स्थल में वहाँ के भूपति सोमदेव के यहाँ प्रभु का प्रथम पारणा हुआ।

अब प्रभु सतत साधना में व्यस्त रहने लगे। अशुभ कर्मों का अधिकांश प्रभाव पहले ही क्षीण हो चुका था। माया-मोह को वे परास्त कर चुके थे। अवशिष्ट कर्मों का क्षय करने के लिए अपेक्षाकृत अत्यल्प साधना की आवश्यकता रही थी। षष्ठ-मत्त तप के साथ, शुक्लध्यानस्थ होकर प्रभु ने घातिकर्मों को समूल नष्ट कर दिया और इस प्रकार चित्रा नक्षत्र की घड़ी में चैत्र सुदी पूर्णिमा को केवलज्ञान भी आपने प्राप्त कर लिया।

प्रथम देशना

केवली होकर प्रभु पद्मप्रभ स्वामी ने धर्मदेशना दी। इस आदि देशना में प्रभु ने आवागमन के चक्र और चौरासी लाख योनियों का विवेचन किया, जिनमें निज कर्मानुसार आत्मा को भटकते रहना पड़ता है। नरक की घोर पीड़ादायक यातनाओं का वर्णन करते हुए प्रभु ने बताया कि आत्मा को बार-बार इन्हे झेलना पड़ता है। मानव-जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियों में तो आत्मा के लिए कष्ट का कोई पार ही नहीं है, और इस मनुष्य जीवन में भी सुख कितना अल्प और अवास्तविक है। ये मात्र काल्पनिक सुख भी असमाप्य नहीं होते और इसके पश्चात् आने वाले दुःख बड़े दारुण और उत्पीडक होते हैं। सामान्यतः इन्हीं असार मुखों को मनुष्य जीवन का सर्वस्व मानकर उन्हीं की साधना में समग्र जीवन ही व्यर्थ कर देता है। वह सदा अन्यान्यों के वश में रहता है। विभिन्न आशाओं के साथ सभी ओर ताकता रहता है, किन्तु अपने अन्तर में वह नहीं झाँक पाता। आत्मलीन हो जाने पर ही मनुष्य को अपार शान्ति और अनन्त सुखराशि उपलब्ध हो सकती है।

अपार ज्ञानपूर्ण एव मंगलकारी धर्म देशना देकर पद्मप्रभ स्वामी ने चतुर्विध धर्मसंघ स्थापित किया। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इस अनन्त चतुष्टय के स्वामी होकर प्रभु लोकज, लोकदर्शी और भावतीर्थ हो गये।

परिनिर्वाण

जीव और जगत् के कल्याण के लिए वर्षों तक प्रभु ने जन-मानस को अनुकूल बनाया, इसके लिए सन्मार्ग की शिक्षा दी और ३० लाख पूर्व वर्ष की आयु में प्रभु निद्र, बुद्ध और मुक्त हो गये। आपको दुर्लभ निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई।

धर्म-परिवार

गणधर	१०७
केवली	१२,०००
मन पर्यवज्ञानी	१०,३००
अवधिज्ञानी	१०,०००
चौदह पूर्वधारी	२,३००
वैक्रियलब्धिधारी	१६,८००
वादी	६,६००
साधु	३,३०,०००
साध्वी	४,२०,०००
श्रावक	२,७६,०००
श्राविका	५,०५,०००

चारह गुण केवलज्ञान प्राप्त होने पर अग्रिमतो मे १२ गुण प्रगट होते है —

१ अनन्तज्ञान	७ दिव्यध्वनि,
२ अनन्तदर्शन,	८ चामर,
३ अनन्तधारित्र,	९ स्फटिक मिहामन,
४ अनन्तबल,	१० तीन छत्र,
५ अशोकवृक्ष,	११ आकाश में देव दु दुनि,
६ देवशुत पुष्पवृष्टि,	१२ नामण्डल ।

इनमे प्रथम चार आत्मशक्ति के रूप मे प्रगट होते हैं, तथा पांच से चारह तक भक्तिवश देवताओं द्वारा मिले जाते हैं । प्रथम चार को अनन्त षतुष्टय, तथा शेष आठ को अष्टमहाप्रातिहार्य भी कहते हैं ।

भगवान सुपार्श्वनाथ

(चिन्ह—स्वस्तिक)

भगवान पद्मप्रमजी के पश्चात् दीर्घकाल तीर्थंकर से शून्य रहा और तदनन्तर सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का अवतरण हुआ। प्रभु ने चतुर्विध तीर्थ स्थापित कर भाव अरिहन्त पद प्राप्त किया और जनकल्याण का व्यापक अभियान चलाया था।

पूर्वजन्म

क्षेमपुरी के अत्यन्त योग्य शासक थे—महाराज नन्दिसेन। महाराज प्रजाहित के साथ ही साथ आत्महित में भी सदा सचेष्ट रहा करते थे। इस दिशा में उनकी एक सुनिश्चित योजना थी, जिसके अनुसार न्यायपूर्वक शासन-संचालन करने के पश्चात् एक दिन उन्होंने आचार्य अरिदमन के आश्रय में समय ग्रहण कर लिया। अपने साधक जीवन में उन्होंने अत्यन्त कठोर तप और अचल साधना की। त्याग की प्रवृत्ति में तो वे अद्वितीय ही थे। नन्दिसेन ने २० स्थानों की आराधना की और तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर लिया। अन्ततः कालधर्म की प्राप्ति के साथ आपको अहमिन्द्र के रूप में छोटे ग्रैवेयक में स्थान उपलब्ध हुआ।

जन्म-वश

ग्रैवेयक से च्यवनानन्तर वाराणसी में रानी पृथ्वी के गर्भ में नन्दिसेन के जीव ने पुनः मनुष्य-जन्म ग्रहण किया। इनके पिता का नाम प्रतिष्ठसेन था। गर्भ धारण की शुभ घड़ी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में आयी थी। उसी रात्रि को महारानी ने १४ दिव्य शुभस्वप्नों का दर्शन किया, जो महापुरुष के आगमन के द्योतक समझे जाते हैं। पृथ्वीरानी ने एक श्वेत हाथी देखा जो उसके मुख की ओर अग्रसर हो रहा था, अपनी ओर आते हुए श्वेत-स्वस्थ बैल का दर्शन किया। इसके अतिरिक्त रानी ने निडर और पराक्रमी सिंह, कमल-आसन पर आसीन लक्ष्मीजी, सुरभिप्त पुष्प-हार, शुभ्र चन्द्रमा, प्रचण्ड सूर्यदेव, उच्च पताका, सजल स्वर्ण कलश, लाल-श्वेत कमल पुष्पो से भरा सरोवर, क्षीरसागर, रत्न-जटित देव-विमान, मूल्यवान रत्न-समूह, प्रखर आलोकपूर्ण दीपशिखा से युक्त स्वप्नों के दर्शन से रानी अचकचा गयी और निद्रा-मुक्त होकर उन पर विचार करने में लीन हो गयी। महाराज प्रतिष्ठसेन ने जब यह

चर्चा मुनी, तो अपना अनुभव व्यक्त करते हुए उन्होंने रानी से कहा कि इन स्वप्नों को देखने वाली स्त्री किसी चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर की जननी होती है। तुम परम भाग्य-शालिनी हो। महाराज और रानी की प्रसन्नता का पारावार न रहा।

उचित समय पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सर्वथ उमंग और हर्ष व्याप्त हो गया। वह महान् दिन ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी का था। गर्भ-काल में माता के पार्श्व-शोभन रहने के कारण बालक का नाम सुपाश्वनाथ रखा गया। कुमार सुपाश्वनाथ पूर्व मस्कारो के रूप में पुण्य-राशि के साथ जन्मे थे। वे अत्यन्त तेजस्वी, विवेकशील और गृहदय थे।

गृहस्थ-जीवन

वाह्य आचरण में सासारिक मर्यादाओं का मलीर्मांति पालन करते हुए भी अपने अन्तःकरण में वे अनासक्ति और विरक्ति की ही पोषित करते चले। योग्यवय-प्राप्ति पर श्रेष्ठ मुन्दरियो के माध पिता महाराजा प्रतिष्ठ ने कुमार सुपाश्वनाथ का विवाह कराया। आसक्ति और काम के उत्तेजक परिवेश में रहकर भी कुमार सर्वथा अप्रभावित रहे। वे इन सब को अहितकर मानते थे और सामान्य से भिन्न वे सर्वथा तटस्थता का व्यवहार रखते थे, न वैभव में उनकी रुचि थी, न रूप के प्रति आकर्षण का भाव। महाराजा प्रतिष्ठ ने कुमार सुपाश्वनाथ को सिंहासनारूढ भी कर दिया था, किन्तु अधिकार-अम्पन्नता एवं प्रभुत्व उनमें रचनाश्र भी मद उत्पन्न नहीं कर सका। इस अवस्था में भी वे मात्र दायित्व पूर्ति का विन्दु मान कर चले, भोग-विलास का आधार नहीं।

दीक्षा-ग्रहण

सुपाश्वनाथ के मन में पल्लवित होने वाला यह विरक्ति-भाव परिपक्व होकर व्यक्त भी हुआ और उन्होंने कठोर सयम स्वीकार कर लिया। तब तक उनका यह अनुभव पक्का हो गया था कि अब भोगावली का प्रभाव क्षीण हो गया है। लोकान्तिक देवों के आग्रह पर वर्षादान सम्पन्न कर सुपाश्वनाथ ने अन्य एक हजार राजाओं के साथ ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की थी। दृष्ट-भक्त की तपस्या से उन्होंने मुनि जीवन प्राप्ति किया। पाटलि खण्ड में वहाँ के प्रधान नायक महाराज महेन्द्र के गृही मुनि सुपाश्वनाथ ने प्रथम पारणा किया।

वेदलज्ज्ञान

दीक्षा-प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् ही प्रभु सुपाश्वनाथ ने मोनव्रत धारण कर लिया था। अत्यन्त कठोर तप-साधना पूर्ण करते हुए वे भ्रान्तानुभ्राम विचरण करते रहे। एकाकीपन उनके चिह्न की विशेषता थी। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि मात्र नौ माह की अवधि में ही वे आत्मा की उत्तमोत्तर उन्नति करते हुए निद्रि की सीमा

पर पहुँच गये थे। तभी एक दिन जब वे शिरीष वृक्ष की छाया में कायोत्सर्ग किये अचल रूप से खड़े शुक्लध्यान में लीन थे कि ज्ञानावरण आदि चार घातीकर्म विदीर्ण हो गये। प्रभु को केवलज्ञान का लाभ हो गया। यह प्रसंग फाल्गुन शुक्ला षष्ठी का है और उस समय विशाखा नक्षत्र का अति शुभ योग था।

प्रथम धर्मदेशना

प्रभु के केवली हो जाने पर देवताओं ने समवसरण की रचना की और तत्त्व ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण धर्मदेशना प्रदान कर प्रभु ने व्यापक जनहित किया। प्रभु ने अपनी देशना में आत्मा और शरीर की पृथक्ता का विवेचन किया। इस भेद-विज्ञान का विश्लेषण करते हुए प्रभु ने उपदेश दिया कि ससार के सकल दृश्यमान पदार्थ नश्वर हैं, अचिर हैं। इनके साथ ममता स्थापित करना विवेक-विरुद्ध है। यही ममता तब दुःख की मूल हो जाती है, जब सम्बन्धित व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मा (जो अनश्वर है) की शान्ति के लिए आवश्यक है कि इन भौतिक और नश्वर पदार्थों के प्रति अनासक्ति रहे। वैभव, स्वजन-परिजन, यहाँ तक कि अपने शरीर के प्रति भी राग-ग्रस्त न रहे। फिर कष्ट का कोई कारण न रहेगा।

अपना शरीर भी भौतिक है, अस्तित्वधारी है। इस कारण इसकी नश्वरता भी सुनिश्चित है। हमारा सारा ध्यान अमर आत्मा के उत्कर्ष में निहित रहना चाहिए। शरीर 'पर' है और 'स्व' का स्वरूप आत्मा का है। अपनत्व का बन्धन तभी शिथिल होकर प्रभावहीन होगा, जब मनुष्य शरीर और आत्मा के इस अन्तर को चित्तस्थ करले और तदनुरूप अपने सारे व्यवहार को ढाले। ऐसा व्यक्ति भव-बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर शान्ति और सुख का लाभ करता है।

इस अतिशय प्रभावपूर्ण देशना से अगणित नर-नारी प्रबुद्ध हो गये, सज्ञान हो गये और निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण हेतु प्रेरित हुए। इन जागृत-चित्त असंख्य नर-नारियों का विशाल समुदाय प्रभु के चरणाश्रय में आया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक सयम स्वीकार किया। चार तीर्थों की स्थापना कर प्रभु सुपाश्वर्नाथ ने ७वें तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की और जन-जन के कल्याणार्थ विहार करते रहे।

परिनिर्वाण

इस प्रकार जगत् का व्यापक मंगल करते हुए सुपाश्वर्नाथ स्वामी ने २० लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया। अन्तिम समय में प्रभु ने एक मास का अनशन व्रत धारण किया और समस्त कर्म-समूह को क्षीण कर वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये। उन्हें दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त हो गया।

धर्म-परिवार

गणधर
केवली

६५
११,०००

मन पर्यवज्ञानी	६,१५०
अवधिज्ञानी	६,०००
चोदह पूर्व घारी	२,०३०
वैक्रियलव्यिघारी	१५,३००
वादी	८,४००
गाधु	३,००,०००
गाध्वी	४,३०,००० ✓
श्रावक	२,५०,००० ✓
श्राविका	४,६३,०००

□ □

सिद्धो के आठ गुण—

- १ केवलज्ञान
- २ केवलदर्शन
- ३ अव्यावाधसुख
- ४ ध्यायिक सम्यक्त्व
- ५ अक्षय स्थिति
- ६ अरूपीपन
- ७ अगुणधुत्व
- ८ अग्न शक्ति

भगवान चन्द्रप्रभ

(चिन्ह—चन्द्र)

तीर्थकर-परम्परा में आठवाँ स्थान भगवान चन्द्रप्रभ स्वामी का है। लगभग

१ लाख पूर्व वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक केवल पर्याय रूप में प्रभु ने लक्ष-लक्ष जीवों को सन्मार्ग पर लगाकर उनके कल्याण की महती भूमिका पूरी की थी।

पूर्व जन्म

भगवान चन्द्रप्रभ स्वामी ने अपने तीर्थकरत्व युक्त जीवन में जो महान् और शुभ कर्म किये, जिन सफलताओं और महान् उपलब्धियों के वे स्वामी बने—उसके पीछे उनके पूर्व-जन्म के सुपुष्ट श्रेष्ठ संस्कारों का ही प्रभाव था। यहाँ उनके अन्तिम पूर्व-जीवन का चित्रण इस तथ्य की सत्यता को प्रतिपादित करने हेतु चित्रित किया जा रहा है।

प्राचीनकाल में घातकीखण्ड में रत्नसचया नगरी नामक एक राज्य था। चन्द्रप्रभ स्वामी पूर्व-जन्म में इसी राज्य के राजा महाराज पद्म थे। राजा पद्म उच्चकोटि के योग साधक थे। इस सतत् साधना के प्रभावस्वरूप पद्म राजा के चित्त में विरक्ति उत्पन्न होने लगी और वे ससार त्यागकर साधक-जीवन व्यतीत करने और आत्म-कल्याण करने की उत्कट अमिलाषा से वे अभिभूत रहने लगे। ऐसी ही मानसिक दशा के सुसमय में संयोग से उन्हें युगन्धर मुनि के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुनिश्री के सदुपदेशों से उनका जाग्रत मन और भी उद्दीप्त हो उठा और मुनि युगधर के आश्रय में ही राजा ने संयम ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् उन्होंने कठोर तप किये और वीस स्थानों की आराधना की। परिणामस्वरूप उन्हें तीर्थकर नामकर्म का लाभ हुआ। चारित्र्य-धर्म के दृढतापूर्वक पालन और अन्य विशिष्ट उपलब्धियों के साथ जीवन व्यतीत करते हुए जब उन्हें अपना अन्त समय समीप अनुभव हुआ तो उन्होंने और भी आराधनाएँ की और कालधर्म प्राप्त किया। देहावसान पर वे विजय विमान में अहमिन्द्र देव बने।

जन्म-वंश

पद्म राजा का जीव अहमिन्द्र की स्थिति समाप्त कर जब विजय विमान से च्युत हुआ, तो उसने महारानी लक्ष्मणा के गर्भ में स्थान पाया। यह प्रसंग चैत्र कृष्णा पचमी का है और तब अनुराधा नक्षत्र का संयोग था। रानी लक्ष्मणा चन्द्र-

पुत्री राजा के शासक महाराजा महामेन की धर्मपत्नी थी। रानी ने गर्भ स्थिर होने वाली रात्रि को १४ शुभ स्वप्नों का दर्शन किया, जो महापुरुष के आगमन के सूचक थे। रानी स्वप्न के भावी फल से अवगत होकर अपार हर्ष अनुभव करने लगी। उसने प्रपुन्यचित्तता के साथ गर्भाविधि पूर्ण की और पीप कृष्णा द्वादशी की अनुराधा नक्षत्र में दिव्य आनायुक्त पुत्ररत्न को जन्म दिया। राज-परिवार और प्रजाजन ही नहीं देवी ने भी अति प्रसन्नतापूर्वक यह जन्मोत्सव मनाया। बालक का नाम चन्द्रप्रभ रखा गया। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो यह कि गर्भाविधि में माता रानी लक्ष्मणा ने चन्द्रपान की अपनी अमिलापा को पूरा किया था और दूसरा कारण यह कि इस नवजात शिशु की प्रभा (कान्ति) चन्द्रमा के समान शुभ्र और दीप्तिमान थी।

गृहस्थ-जीवन

पूव गस्कारो के प्रभावस्वरूप कुमार चन्द्रप्रभ के स्वभाव में गम्भीरता, चिन्तन-शीलता और सात्त्विक आकर्षणों के प्रति अनासक्ति के तत्त्व वात्स्यावस्था से ही विद्यमान थे। आयु के साथ-साथ इनमें और भी अभिवृद्धि होती गयी। सात्त्विक जीवन में विरक्त स्वभाव होते हुए भी माता-पिता के आग्रह को स्वीकारते हुए युवराज ने गृहस्थ-जीवन में भी प्रवेश किया। उपयुक्त आयु के आगमन पर राजा महामेन ने उनका विवाह योग्य सुन्दरियों के साथ कराया। यह निर्वेद पर वात्सल्य और ममता की अस्पायी विजय ही थी। राज्य सत्ता का भोग भी उन्होंने किया और दाम्पत्य जीवन भी कुछ समय तक व्यतीत तो किया, किन्तु इस व्यवहार पर अतिवाद का स्पर्श कभी नहीं हो पाया। पवित्र कर्त्तव्य के रूप में ही वे इस सब को स्वीकारते रहे।

चन्द्रप्रभ परम बलवान्, दूर और पराक्रमी थे, किन्तु व्यवहार में वे अहिंसक थे। उनकी शक्ति किसी अशक्त प्राणी के लिए पीड़ा का कारण कभी नहीं बनी। शत्रुओं पर भी वे नियन्त्रण करते थे— प्रेमान्ध्र से, आतंक से नहीं। वे अनुपम आत्म-निष्पन्न शक्ति के स्वामी थे। वैभव-विलास के अतल सरोवर में रहते हुए भी वे विपत्तियों से निरलिप्त रहे, कचन और कामिनी के गुप्रभावों से सर्वथा मुक्त रहे।

उनके जीवन में वह पल भी शीघ्र ही आ गया जब भोग-वर्मों का ध्य हुआ। राजा चन्द्रप्रभ ने वैराग्य धारण पर दीक्षाग्रहण कर लेने का सक्त्प व्यक्त कर दिया। तौराग्निवर्षणों की प्रार्थना और वर्षादान के पश्चात् उत्तराधिकारी को शासन सृष्टि मेंनालकर स्वयं अनगार निधु हो गये।

दीक्षाग्रहण-शैवज्ञान

अनुराधा नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु चन्द्रप्रभ स्वामी ने पीप कृष्णा त्रयोदशी को दीक्षा स्नान की। आनामी दिवस की पद्मदृष्ट नरेश महाराजा मोहमदन के जहाँ पागल हुआ।

तीन माह तक रहमापस्था में रहकर प्रभु ने कठोर तप और साधना की। उनके शरीर में शिव जीवन्तियों के सम्मिलन उपमाएँ उत्पन्न हुईं। उनके शरीर में शिव जीवन्तियों के सम्मिलन उपमाएँ उत्पन्न हुईं। उनके शरीर में शिव जीवन्तियों के सम्मिलन उपमाएँ उत्पन्न हुईं।

परीषद्‌हो मे वे अतुलनीय सहिष्णुता का परिचय देते रहे । दुष्ट प्रवृत्तियों के अल्पज्ञ लोगो ने भी नाना प्रकार के कष्ट देकर व्यवधान उपस्थित किये । रमणियों ने प्रभु की रूपश्री से मोहित होकर उन पर स्वयं को न्योछावर कर दिया और प्रीतिदान की अपेक्षा में अनेक विधि उत्तेजक चेष्टाएँ की, किन्तु इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी वे अटलतापूर्वक साधनालीन रहे । उनका मन तनिक भी चंचल नहीं हुआ । समता का अद्भुत तत्त्व प्रभु में विद्यमान था ।

इन व्यवधानों की कसौटियों पर खरे सिद्ध होते हुए प्रभु चन्द्रप्रसव स्वामी ३ माह की अवधि पूर्ण होते-होते सहस्राभवन में पधारे । प्रियगु वृक्ष तले वे शुक्लध्यान में लीन हुए और ज्ञानावरण आदि ४ घातिक कर्मों का उन्होंने क्षय कर दिया । भगवान्‌ को केवलज्ञान का लाभ हो गया ।

प्रथम धर्मदेशना

देव, दानवो, पशुओ और मनुष्यों की विशाल सभा में भगवान्‌ ने देशना दी और चतुर्विध सघ की स्थापना की । देवताओ द्वारा रचित समवसरण में आपने शरीर की अपवित्रता और मलिनता को प्रतिपादित किया । मानव शरीर बाहर से स्वच्छ, सुन्दर और आकर्षक लगता है, किन्तु यह भ्रम है, छलावा है । शरीर की संरचना जुगुप्सित अस्थि-चर्म, मृदादि से हुई है । यदि इस भीतरी स्वरूप का दर्शन कर ले, तो मनुष्य की धारणा ही बदल जाय । इस बीमत्सता के कारण न तो मनुष्य निज शरीर हेतु उचित-अनुचित उपाय करने में लीन रहे और न ही रमणियों के प्रति आकर्षित हो । यह शरीर मल-मूत्रादि का कोष होकर सुन्दर और पवित्र कैसे हो सकता है । सरस स्वादु भोज्य-पदार्थ भी इस तन के ससर्ग में रहकर घृण्य हो जाते हैं । यह तन की अशौचता का स्पष्ट प्रमाण है । प्रभु ने अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे अशुचि शरीर की शक्तियों का प्रयोग जो कोई धर्म की साधना में करता है—वही ज्ञानी है, विवेकशील है । वही पुण्यात्मा कहलाने का अधिकारी हो जाता है ।

प्रभु की वाणी का अमोघ प्रभाव हुआ । चमत्कार की भाँति देशना से प्रेरित हो सहस्रो नर-नारियों ने सयमव्रत धारण कर लिया । दीक्षित होने वालों के अतिरिक्त हजारों जन श्रावकधर्म में सम्मिलित हो गये । इसके पश्चात्‌ भी दीर्घाविधि तक अपनी शिक्षाओं से अगणित जनो के कल्याण का पवित्र दायित्व वे निभाते रहे ।

परिनिर्वाण

अपने जीवन के अन्तिम समय में भगवान्‌ चन्द्रप्रसव स्वामी ने सम्मत्‌ शिखर पर अनशन व्रत धारण कर लिया था । इस अन्तिम प्रयत्न से प्रभु ने शेष अघातिक कर्मों को क्षीण कर दिया और निर्वाण पद प्राप्त कर स्वयं मुक्त और बुद्ध हो गये ।

धर्म-परिवार

मन पर्यवज्ञानी	८,०००
अवधिज्ञानी	८,०००
चोदह पूर्वधारी	२,०००
वैक्रियनद्धिधारी	१४,०००
वादी	७,६००
माधु	२,५०,०००
साध्वी	३,८०,०००
श्रावक	२,५०,०००
श्राविका	८,६१,०००

धीमं स्थान—तीर्थंकर रूप में जन्म लेने से पहले तीर्थंकरों की आत्मा पूर्व जन्मों में अनेक प्रकार के तप आदि का अनुष्ठान कर तीर्थंकर नाम पदों का उपाजन करती है। वह धीमं स्थानों में से किसी भी स्थान की उत्कृष्ट आराधना कर तीर्थंकर नामकर्म वांछती है। वे धीमं स्थान इस प्रकार हैं—

१ जगन्नि की भक्ति	११ विधिपूर्वक पटावश्यक करना
२ मित्र की भक्ति	१२ शील एवं व्रत का निर्दोष पालन
३ प्रवचन की भक्ति	१३ उत्कृष्ट वैराग्य भावना
४ गुरु की भक्ति	१४ तप व त्याग की उत्कृष्टता
५ ग्यस्त्रि की भक्ति	१५ चतुर्विध तप की समाधि उत्पन्न करना
६ यदुधुन (जानी) की भक्ति	१६ मुनियों की वैद्यावृत्ति
७ तपस्वी की भक्ति	१७ अपूर्व ज्ञान का अन्वय
८ ज्ञान में निरन्तर उपयोग	१८ धीमान् वचनों पर दृढ़ धृष्टा
९ ज्ञान राश	१९ सुपात्र दान
१० ज्ञान के निरीक्ष आरा-	२० जिन प्रवचन की प्रभावना
धन, करना	

१० ज्ञानों का विनाश करना

भगवान सुविधिनाथ

(चिन्ह—मकर)

भगवान सुविधिनाथ स्वामी नौवे तीर्थंकर हैं। प्रभु का दूसरा नाम (विशेषतः गृहस्थ जीवन में) पुष्पदन्त भी था, किन्तु आध्यात्म-क्षेत्र में वे 'सुविधिनाथ' नाम से ही प्रसिद्ध हैं।

पूर्व जन्म

पूर्व जन्म में वे पुष्कलावती विजय की पुण्डरीकिणी नगरी के नरेश महाराजा महापद्म थे। महाराजा न्याय-बुद्धिपूर्ण शासनकर्त्ता के रूप में भी विख्यात थे और धर्माचरण के लिए भी। स्वेच्छापूर्वक नरेश ने सत्ता त्याग कर मुनि जगन्नन्द के आश्रय में दीक्षा ग्रहण कर ली थी और शेष जीवन उन्होंने साधना में व्यतीत किया। तप-साधना की उच्चता के आधार पर उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म अर्जित किया था और देह-त्याग कर वे वैजयन्त विमान में अहमिन्द्र देव बने।

जन्म-वंश

किसी समय काकन्दी नगर नामक राज्य में महाराज सुग्रीव का शासन था। इनकी धर्मपरायणा रानी का नाम रामादेवी था। ये ही भगवान सुविधिनाथ स्वामी के माता-पिता थे। फाल्गुन कृष्ण नवमी को मूल नक्षत्र में वैजयन्त विमान से च्यवित होकर महापद्म का जीव माता रामादेवी के गर्भ में आया था। तीर्थंकरों की माता की भाँति ही रानी रामादेवी ने भी १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया था। स्वप्नशास्त्र की मान्यतानुसार शुभ परिणामों की पूर्व निर्धारणा में राजा-रानी अतीव प्रसन्न हुए। गर्भकाल में माता सर्वविधि सकुशल रही। अवधि समाप्ति पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह मृगशिर कृष्ण पंचमी के मूल नक्षत्र की अति शुभ घटी थी। राजपरिवार, प्रजाजन एवं प्रफुल्लित देवताओं ने उत्साह एवं प्रमत्तता के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। सर्वत्र ही दिव्य आलोक प्रसरित हो गया था। पिता महाराज सुग्रीव ने सोचा कि बालक जब तक गर्भ में रहा, रानी रामादेवी सर्वविधि कुशल रही हैं, अतः बालक का नाम सुविधिनाथ रखा जाना चाहिए। मातृ ही गर्भकाल में माता को पुष्प का दोहद उत्पन्न हुआ था अतः बालक का नाम पुष्पदन्त भी रखा गया। पर्याप्त काल तक ये दोनों नाम प्रभु के लिए प्रचलित रहे।

गृहस्थ-जीवन

पूयं मन्वारो एव उग्र तपस्याओ के प्रभावस्वरूप इन जन्म में कुमार नुविधिनाथ के व्यक्तित्व में अमिन तेज, शक्ति, पराक्रम एव बुद्धि तत्त्वों का अद्भुत समन्वय था। गृहस्थ-जीवन को प्रभु ने एक लौकिक दायित्व के रूप में ग्रहण किया और तटस्थ-भाव में उन्होंने उसका निर्वाह भी किया। तीव्र अनामक्ति होते हुए भी अमिमावको के आदेश का आदर करते हुए उन्होंने विवाह किया। सत्ता का भार भी संभाला, किन्तु स्वभावतः वे चिन्तन की प्रवृत्ति में ही प्रायः लीन रहा करते थे।

उत्तराधिकारी के परिपक्व हो जाने पर महाराज नुविधिनाथ ने शासन कार्य उन्हें सौंप दिया और आप अपने पूर्वं निश्चित पथ पर अग्रसर हुए, अपना माधक जीवन प्रारम्भ किया।

दीक्षाग्रहण-केवलज्ञान

ममस्त नोगायली के क्षीण हो जाने पर लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर मगवान वर्षोदान कर सयम स्वीकार करने को तत्पर हुए। प्रभु ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए गृहत्याग किया और आपके मग अन्य १००० राजाओं ने भी निष्क्रमण किया। मृगशिर कृष्ण पक्षी का वह पवित्र दिन भी आया जब मूल नक्षत्र के शुभ योग में प्रभु नुविधिनाथ ने सहस्रासवन में सिद्धों की साक्षी में स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के पश्चात् तत्काल ही उन्हें मन पर्यव्रजन का लाभ हुआ। श्वेतपुर नरेश महाराज गुप्त के पुत्री आगामी दिवस प्रभु का पारणा हुआ। दीक्षा-समय में ही अपने मौनव्रत भी पारण कर लिया था।

आत्म-वेन्द्रित प्रभु नुविधिनाथ ने ४ माह तक सातु रूप में दृढ़ ध्यान-भाषना की। एकाग्र स्थिति पर वे सर्वथा एकाग्र रूप में आत्मलीन रहा करते। अनेक परीपहो और उपनगों को धैर्यपूर्वक देखते हुए वे ग्रामानुग्राम विहार करते रहे। प्रभु का ध्यान उत्तरोत्तर उत्कट और आभा उत्पन्न होती चली गयी। अन्त में महाराज उद्यान में एक दिन आपने क्षण भरों का आरोहण किया। मानस वृक्ष के नीचे गतिर भुक्ता प्रतीति की वे भुक्ताभाव में लीन थे कि घातिग्वर्म क्षीण हो गये और मगवान को पेशकृत की प्राप्ति हो गयी।

प्रथम पसंदेशना

प्रभु के जेबरी बन जाने पर ममदनर की चेतना हुई। अतिथि प्रसादपूर्वक और दर्शक व मुक्त धी-मगदान की प्रदण देना, जिसमें स्थानान्वित होने हेतु मुरन्तर ही नहीं पड़े, प्रभु पक्षी की प्रवृत्ति हो गये थे। जीव मंत्री का मृदुल करने वाले उनके अद्भुत पक्षी की प्रवृत्ति का अनुमान करने में असमर्थ थे कि फिर प्रभु मंत्री और मंत्री की और दर्शक की चेतना और प्रवृत्ति की दिशा में मंत्री की चेतना में एक ही हो गये - प्रभु की प्रवृत्ति मंत्री की चेतना में एक ही हो गयी।

भगवान ने अपनी इस प्रथम देशना में सर्वजनहिताय दृष्टि से मुक्ति-मार्ग सुझाया, उस पर यात्रा की क्षमता विकसित करने वाले साधनों की व्याख्या की। आत्मा की अजस्र यात्रा का विवेचन करते हुए प्रभु ने कहा कि आत्मा अनादि काल से कर्म के जटिलतर पाशों में आवद्ध रहता है। कर्म के निश्चित फल भी होते हैं और वे आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं। इन भावी कुफलों को जीव ध्यान में ही नहीं रखता और उल्टे-सीधे कर्म में व्यस्त रहता है। उसकी दृष्टि तो कर्मों के तात्कालिक सुखद स्वरूप पर ही रहती है—जो छलावा है, प्रवचना है। वह अधिक से अधिक राग-द्वेष, काम-मोहादि में घँसता चला जाता है और भावी अशुभ को प्रबलतर बनाता जाता है। यदि इन अशुभ कर्मों से विमुख रहते हुए वह धर्म का आचरण करे, चित्त को उत्कर्ष दे, तो परम शुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है—मुक्ति उसके लिए सुलभ हो जाती है।

हजारों लाखों नर-नारी इस देशना से प्रबुद्ध हुए, उनका आत्मा जाग्रत हो गया और उन्हें मोक्ष अर्जित करने का लगाव हो गया। हजारों-लाखों गृहस्थों ने ससार त्याग दिया और मुनि जीवन जीने लगे। जो ऐसा न भी कर सके, ऐसे अनेक लोगों ने १२ व्रत धारण किये। प्रभु ने बड़े व्यापक पैमाने पर जनता का मंगल किया। उस काल में एक परम विद्वान पण्डित थे, जिनका नाम वराह था। वराह दीक्षित होकर भगवान के प्रथम गणधर बने और प्रभु के पावन सन्देश का प्रसारण करने लगे। भगवान की इस प्रथम देशना में ही चार तीर्थों की स्थापना हो गयी थी। इसी आधार पर वे भावतीर्थ कहलाये थे।

परिनिर्वाण

भगवान सुविधिनाथ स्वामी को जब अपना अन्त समय निकट ही लगने लगा तो वे चरम साधना हेतु सम्मैत शिखर पर पहुँचे और एक मास का अनशन प्रारम्भ किया। प्रभु का अनुसरण उसी स्थल पर एक हजार मुनि भी कर रहे थे। अन्ततः कर्मों का सर्वथा क्षय कर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मूल नक्षत्र में प्रभु ने दुर्लभ निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

विशेष

प्रागैतिहासकारों का व्यक्तव्य है कि भगवान सुविधिनाथ और आगामी अर्थात् १०वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ के प्रादुर्भाव के मध्य की अवधि धर्मतीर्थ की दृष्टि में बड़ी शिथिल रही। यह 'तीर्थ विच्छेद काल' कहलाता है। इस काल में जनता धर्मच्युत होने लगी थी। श्रावकगण मनमाने ढंग में दान आदि धर्म का उपदेश देने लगे। 'मिथ्या' का प्रचार प्रबलतर हो गया था। कदाचित् यही काल ब्राह्मण-संस्कृति के प्रसार का समय रहा था।

धर्म-परिवार

मन पर्यवज्ञानी	७,५००
अवधिगानी	८,४००
चौदह पूर्वधारी	१,५००
वैश्रिय तद्विधारी	१३,०००
यादो	६,०००
गाधु	२,००,०००
माध्वी	१,२०,००० ✓
ध्रावक	२,२६,०००
ध्राविता	४,७२,००० ✓

□□

चौदह शुभ स्वप्न—तीर्थकर का जीव जब माना के गर्भ में जाता है
ता माना चौदह शुभ स्वप्न देखती है—

१ गज	६ चन्द्र	११ धीर समुद्र
२ घृषन	७ सूर्य	१२ देव विमान
३ मित्र	८ रविका	१३ रत्न राशि
४ गहमी	९ कुल रत्न	१४ निष्ठम अग्नि गिना
५ घृष माना	१० पक्ष मरीचर	

—वत्ससूत्र सूत्र ३३

भगवान शीतलनाथ

(चिन्ह—श्रीवत्स)

नौवें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ के पश्चात् धर्मतीर्थ की दृष्टि से विकट समय रहा । इसकी समाप्ति पर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म १०वें तीर्थंकर के रूप में हुआ ।

पूर्वजन्म

प्राचीन काल में सुसीमा नगरी नामक एक राज्य था, जहाँ के नृपति महाराज पद्मोत्तर थे । राजा ने सुदीर्घकाल तक प्रजा-पालन का कार्य न्यायशीलता के साथ किया । अन्ततः उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और आचार्य त्रिस्ताप के आश्रय में उन्होंने समय स्वीकार कर लिया । अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि के तप और साधनाओं का प्रतिफल उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया । उस देह के अवसान पर उनके जीव को प्राणत स्वर्ग में बीस सागर की स्थिति वाले देव के रूप में स्थान मिला ।

जन्म-वश

एक और राज्य उन दिनों था—महिलपुर, जो धर्माचारी राजा एवं प्रजा के लिए प्रसिद्ध था । महाराजा दृढरथ वहाँ के भूपति थे, जिनकी महारानी का नाम नन्दा देवी था । महाराजा दृढरथ वात्सल्य-भाव के साथ प्रजा का पालन करते थे । दीन-हीनो की सुख-सुविधा के लिए वे सदा सचेष्ट रहते थे । राज्य में स्थल-स्थल पर संचालित भोजनशालाएँ एवं दानशालाएँ इसकी प्रमाण थी । प्रजा भी राजा के आचरण को ही अपनाती थी और अपनी करुणाभावना तथा दानप्रियता के लिए सुख्यात थी ।

वैशाख कृष्ण पक्ष का दिन था और पूर्वाषाढा नक्षत्र का शुभ योग—प्राणत स्वर्ग से पद्मोत्तर का जीव निकलकर रानीनन्दा देवी के गर्भ में स्थित हुआ । महा-पुरुषों की माताओं की माँति ही उसने भी १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया । भ्रमित सी माता इन स्वप्नों के प्रभाव से अपरिचित होने के कारण आश्चर्यचकित रह गयी । जिज्ञासावश उसने महाराज से इस प्रश्न की चर्चा की । जब महाराज ने रानी को ज्ञात हुआ कि ये स्वप्न उसके लिए जगत् का मंगल करने वाले महापुरुष की जननी होने का संकेत करते हैं, तो वह हर्ष-विमोह हो गयी । यथासमय गर्भकाल की सम्पूर्ति पर महारानी ने एक अति तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया । सारे जगत् में अपूर्व

अपने साधक जीवन में प्रभु ने घोर तपस्याएँ की। मौनव्रत का दृढतापूर्वक पालन करते हुए उन्होंने ग्रामानुग्राम विहार किया और सर्वथा एकाकी रहे। ३ माह तक वे इस प्रकार उग्र तपस्या में लीन रहे, भाँति-भाँति के परीषहों को धैर्य और शान्ति के साथ सहन किया एवं छद्मस्थावस्था का काल नितान्त आत्म-साधना में व्यतीत किया।

एक दिन प्रभु शीतलनाथ का आगमन पुनः उसी सहस्राम्रवन में हुआ और वे पीपल के वृक्ष तले परम शुक्लध्यान में लीन हो गये। इस प्रकार उन्होंने ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का समग्रतः विनाश कर पूर्वाषाढा नक्षत्र के पावन पलो में पौष कृष्णा चतुर्दशी को प्रभु ने केवलज्ञान की प्राप्ति कर ली।

प्रथम देशना

केवली प्रभु के विशाल दिव्य समवसरण की रचना हुई। भगवान की धर्म-देशना के अमृत का पान करने के पवित्र प्रयोजन से असंख्य नर-नारी और देवतागण उपस्थित हुए। भगवान शीतलनाथ ने अपनी इस प्रथम देशना में मोक्ष-प्राप्ति के एक मात्र मार्ग 'सवर' की स्पष्ट समीक्षा की और ससार के भौतिक एवं नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्ति के भाव को मनुष्य के दुःखों का मूल कारण बताया। प्रभु ने उपदेश दिया कि आत्मा का यह जन्म-मरण-परिचक्र पापकर्मों के कारण ही चलता है। यदि मनुष्य सवर को अपना ले तो यह चक्र सुगमता से स्थगित किया जा सकता है। मनो-विकारों पर नियंत्रण ही सवर है। क्षमा की साधना से क्रोध का सवर हो जाता है। विनय और नम्रता अहंकार को समाप्त कर देती है। पूर्णतः सवर स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आत्मा को विशुद्धता की अवस्था मिल जाती है और मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान के उपदेश का सार आचार्य हेमचन्द्र की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

“आत्मवो भव हेतुः स्याद् सवरो मोक्षकारणम् ।”

अर्थात्—आत्मव ससार का और सवर मोक्ष का कारण है। इस प्रेरक देशना से उद्बोधित होकर सहस्र-सहस्र नर-नारी दीक्षित होकर मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर हुए। भगवान ने चतुर्विध सध स्थापित किया और उन्होंने भावतीर्थंकर होने का गौरव प्राप्त किया।

परिनिर्वाण

भगवान ने विस्तृत क्षेत्रों के असंख्य-असंख्य जनो को अपने उपदेशों से लामान्वित किया एवं अन्तकाल समीप आने पर आपने एक मास का अनशन प्रारम्भ किया। एक हजार अन्य मुनिजनो ने भगवान का अनुसरण किया। बौद्धाख कृष्णा द्वितीया को पूर्वाषाढा नक्षत्र में भगवान ने समस्त कर्मों को क्षीण कर दिया और वे सिद्ध-बुद्ध और मुक्त हो गये, उन्हें निर्वाणपद प्राप्त हो गया।

धर्म-परिवार

गणधर	८१
वेपथी	७,०००
गन पयवतानी	७,५००
अयधिमानी	७,२००
चोदर पूयंथारी	१,४००
यैमियन्निपयारी	१२,०००
यादी	५,८००
गाधु	१,००,०००
गात्री	१,०६,०००
धायक	२,८६,०००
श्राविका	४,५८,०००

□□

भगवान् श्रेयासनाथ

(चिन्ह—गेडा)

तीर्थकर परम्परा मे भगवान् श्रेयासनाथ स्वामी का ग्यारहवाँ स्थान है।

अस्थायी और नश्वर सासारिक सुखोपभोग के छलावे मे भटकी मानवता को भगवान् ने अक्षय आनन्द के उद्गम, श्रेय मार्ग पर आरूढ कर उसे गतिशील बना दिया था। श्रेयासनाथ नाम को कैसा चरितार्थ कर दिखाया था प्रभु ने।

पूर्व जन्म

भगवान् श्रेयासनाथ स्वामी की विशद् उपलब्धियों के आधार स्वरूप उनके पूर्वजन्मों के सुसस्कार-बड़े ही व्यापक थे। पुष्करवर द्वीपार्द्ध की क्षेमा नगरी के महाराजा नलिनीगुल्म के गृह मे ही भगवान् का जीव पूर्वभव मे रहा। महाराज नलिनी गुल्म वर्षों तक नीतिपूर्वक प्रजापालन करते रहे और अन्तत आत्मप्रेरणा से ही उन्होने राज्य, परिवार, धन-वैभव सब कुछ त्याग कर सयम ग्रहण कर लिया। उन्होने ऋषि वज्रदत्त से दीक्षा ली और अपनी साधना तथा उग्र तपो के बल पर कर्मों का क्षय किया। महाराजा नलिनीगुल्म का जीव महाशुक्रकल्प मे ऋद्धिमान देव बना।

जन्म-वश

महाराजा विष्णु सिंहपुरी नगरी मे राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी रानी विष्णुदेवी अत्यन्त शीलवती थी। यही राज-दम्पति भगवान् श्रेयासनाथ के अस्मि-भावक थे। श्रवण नक्षत्र मे ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी को नलिनीगुल्म का जीव महाशुक्रकल्प से च्यव कर रानी विष्णुदेवी के गर्भ मे स्थित हुआ। इतनी महान् आत्मा के गर्भ मे आने के कारण रानी द्वारा १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन स्वाभाविक ही था। स्वप्नों के भावी फलों से अवगत होकर माता के मन मे हर्ष का ज्वार ही उमड़ आया। यथा-समय रानी विष्णुदेवी ने पुत्र-रत्न को जन्म दिया। वह शुभ घड़ी थी—भाद्रपद कृष्णा द्वादशी की। भगवान् के जन्म से ससार की उग्रता समाप्त हो गयी और सर्वत्र सुखद शान्ति का साम्राज्य फैल गया। बालक अति तेजस्वी था, मानो व्योम-सीमा से बाल रवि उदित हुआ हो। उसके शारीरिक शुभलक्षणों से उसकी भावी महानता का स्पष्ट संकेत मिला करता था। इस बालक का माता के गर्भ मे प्रवेश होते ही सारे राज्य मे नीतिशीलता, विवेक और धर्म-प्रवृत्ति प्रबल हो गयी थी। इन प्रभावों के आधार पर युवराज का नाम श्रेयासकुमार रखा गया। वस्तुतः इनके जन्म से सारे देश का कल्याण (श्रेय) हुआ था।

पोतनपुर उस समय की राजनीति का प्रसिद्ध केन्द्र था। अत्यन्त बलवान और पराक्रमी महाराजा त्रिपृष्ठ पोतनपुर के राजा थे जो प्रथम वासुदेव कहलाते हैं। भगवान जब नगर के उद्यान में पहुँचे तो आगमन का सदेश लेकर वहाँ का माली राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान के पदार्पण की सूचना मात्र से त्रिपृष्ठ हर्ष-विभोर हो गया। उसने सदेशवाहक माली को १२ करोड़ ५० लाख मुद्राएँ पुरस्कार में प्रदान की। अपने भ्राता बलदेव अचल के साथ राजा तुरत भगवान की वदना हेतु उद्यान में पहुँचा। भगवान श्रेयासनाथ स्वामी की उत्प्रेरक वाणी से प्रभावित होकर दोनों बंधुओं ने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया।

यहाँ वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ और प्रथम बलदेव अचल का सक्षिप्त परिचय भी आवश्यक प्रतीत होता है। त्रिपृष्ठ राजा प्रजापति का पराक्रमी पुत्र था। इस काल के प्रथम प्रतिवासुदेव के रूप में राजा अश्वग्रीव था। उसे भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका सहारक कहीं वासुदेव रूप में जन्म ले चुका है, तो वह भयातुर एवं चिंतित रहने लगा। विविध प्रकार से वह अपने शत्रु की शोध करने लगा। इधर प्रजापति-पुत्र त्रिपृष्ठ की पराक्रम गाथाओं को सुनकर उसे उस पर सदेह हुआ, जिसकी एक घटना से पुष्टि भी हो गई। अश्वग्रीव के राज्य में किसी शालि के खेतों में हिंस्र वनराज का आतक था। प्रजा नित्य-प्रति की जनहानि से सदा भयभीत रहती थी। प्रजापति को इस विघ्न का विनाश करने के लिए अश्वग्रीव की ओर से निवेदन किया गया। दोनों कुमारों ने माँद में प्रवेश कर सोये सिंह को ललकारा और त्रिपृष्ठ ने क्रुद्ध सिंह के मुख को जीर्ण वस्त्र की भाँति चीर कर उसका प्राणांत कर दिया। इस पराक्रम प्रसंग से अश्वग्रीव को विश्वास हो गया कि त्रिपृष्ठ ही मेरा सहारक होगा और वह छल-बल से उसे समाप्त करने की योजनाएँ बनाने लगा। उसने एक सुन्दर उपक्रम यह किया कि शूर-वीरता के लिए दोनों बंधुओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें अपने राज्य में निमंत्रित किया। इस बहाने वह दोनों को उनकी असावधानी में समाप्त कर देना चाहता था, किन्तु त्रिपृष्ठ ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जो एक सिंह को नहीं मार सका, उस राजा से सम्मानित होने में हमारा सम्मान नहीं बढ़ता।^१

-
- १ त्रिपृष्ठशलाका० में यहाँ दूसरी भी घटना दी गई है। वह घटना इस प्रकार है—कुमार त्रिपृष्ठ का विवाह विद्याधर ज्वलनजटी की पुत्री स्वयंप्रभा से हुआ था। स्वयंप्रभा अनुपम सुन्दरी थी। पोतनपुर नरेश प्रजापति और विद्याधर ज्वलनजटी दोनों ही प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के अधीन थे। उसने त्रिपृष्ठ की पत्नी स्वयंप्रभा को अपने लिए मांगा क्योंकि अश्वग्रीव अपने राज्य के सभी उत्तम रत्नों को अपने लिए ही उपभोग्य समझता था।

त्रिपृष्ठ को अश्वग्रीव की माँग अनुचित लगी। उन्होंने उसके दूत का तिरस्कार भी कर दिया और स्वयंप्रभा को देने से स्पष्ट इन्कार।

एत उन्न ने अक्षरीय छुट्ट ही गया थी अपार मैन्य के साथ उन्न प्रजापति (राज्य पर) वाप्रमण कर दिया । दाता पक्षा की ओर ने घमानान युद्ध हुआ । युद्ध का कोई विषय निरायता न देता युद्ध के भयान विनाश को टालने के प्रयोजन ने त्रिपुष्ट ने प्रस्ताव रखा कि नेताजा का युद्ध स्थगित कर दिया जाये और अक्षरीय मेरे साथ द्वन्द्व-युद्ध कर । अक्षरीय ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी और अब प्रवण्ट द्वन्द्व युद्ध कर हुआ । अन्न दक्षिण त्रिपुष्ट के हाथ अक्षरीय माना गया ।

त्रिपुष्ट ताता निरयो और कृन्-कर्मो था—उसका पत्निय भी एत घटना ने मिलता है । उस काल का एत प्रसिद्ध मगीतज्ञ एक बार राजा त्रिपुष्ट के दरबार में आया । त्रिपुष्ट ने समय मगीत का आयोजन हुआ । त्रिपुष्ट अपने द्वाग्पात^१ को यह दर्शय था । त्रिपुष्ट द्वाग्पातामार भ चला गया कि मुझे निद्रा आ जाने पर मगीत रक्खा दिया जाय । मगीत की मधुर लहरिया में सोया मुग्ध द्वाग्पात अपने उस रतव्य को भूल गया । राजा के सो जाने पर भी मगीत चरता रहा । जब त्रिपुष्ट की नींद खुली तो मगीत धरा धरा था । प्रापित होकर उसने द्वाग्पात से उसका कारण पूछा । द्वाग्पात निरीहता के साथ अपना अपाघ स्वीकार किया और कर्णप्रिय मगीत ने वदय हो जाय का साथ मृत्तान्त प्रस्तुत कर दिया । निद्रयतापूर्वक त्रिपुष्ट ने उने भयान दृष्ट दिया । जित कानों के कारण उसने कलध्व में भूल की थी, उनमें गन-गन मित्रा हुआ । मीला उल्लेख दिया । बजारे द्वाग्पात न तटपन्थन कर प्राण त्याग दिया और निद्रन राजा कृन्-कर्मो दृष्टान्त परता रहा ।

तरी मेनी-मनी निमंम और दुष्ट प्रवृत्तिया का कारण त्रिपुष्ट का सम्यक् का ज्ञान । दाता था भी उन उच्च चरम की मानना भागी पनी । त्रिपुष्ट की मृत्तु पर शोषात्मक दमन भी हावेता हो गया । मुध-मुध आने पर उन्न प्रभु को ही तप-सा-साता मान कर दाते भी बरणा का धारण किया, उनकी जाती का सम्मान दिया । त्रिपुष्ट ने दाता द्वाग्पात को पटे । उसका विदेश पुत्रजाता हुआ और त्रिपुष्ट का ही पदरत्न का प्रत्यक्ष अनुभव को रखा । विनि का साथ प्रदत्ता का साथ त्रिपुष्ट का ही साथ रखा और त्रिपुष्ट का ही साथ ने विभूत हो गया । आवास धर्म का ही पदरत्न का साथ कर का दीक्षा हुआ तब त्रिपुष्ट का ही साथता की दीक्षा कि उसके साथ त्रिपुष्ट की पत्नियद्वारा का सम्मान को ही दाता का ही साथ हुआ और त्रिपुष्ट का ही स्वत हो गया ।

अध्याय दोहा का काव्य का अनु प्रकाश का । अपने इन प्रकाश का ।

एत एत उन्न ने अक्षरीय छुट्ट ही गया थी अपार मैन्य के साथ उन्न प्रजापति (राज्य पर) वाप्रमण कर दिया । दाता पक्षा की ओर ने घमानान युद्ध हुआ । युद्ध का कोई विषय निरायता न देता युद्ध के भयान विनाश को टालने के प्रयोजन ने त्रिपुष्ट ने प्रस्ताव रखा कि नेताजा का युद्ध स्थगित कर दिया जाये और अक्षरीय मेरे साथ द्वन्द्व-युद्ध कर । अक्षरीय ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी और अब प्रवण्ट द्वन्द्व युद्ध कर हुआ । अन्न दक्षिण त्रिपुष्ट के हाथ अक्षरीय माना गया ।

त्रिपुष्ट ताता निरयो और कृन्-कर्मो था—उसका पत्निय भी एत घटना ने मिलता है । उस काल का एत प्रसिद्ध मगीतज्ञ एक बार राजा त्रिपुष्ट के दरबार में आया । त्रिपुष्ट ने समय मगीत का आयोजन हुआ । त्रिपुष्ट अपने द्वाग्पात^१ को यह दर्शय था । त्रिपुष्ट द्वाग्पातामार भ चला गया कि मुझे निद्रा आ जाने पर मगीत रक्खा दिया जाय । मगीत की मधुर लहरिया में सोया मुग्ध द्वाग्पात अपने उस रतव्य को भूल गया । राजा के सो जाने पर भी मगीत चरता रहा । जब त्रिपुष्ट की नींद खुली तो मगीत धरा धरा था । प्रापित होकर उसने द्वाग्पात से उसका कारण पूछा । द्वाग्पात निरीहता के साथ अपना अपाघ स्वीकार किया और कर्णप्रिय मगीत ने वदय हो जाय का साथ मृत्तान्त प्रस्तुत कर दिया । निद्रयतापूर्वक त्रिपुष्ट ने उने भयान दृष्ट दिया । जित कानों के कारण उसने कलध्व में भूल की थी, उनमें गन-गन मित्रा हुआ । मीला उल्लेख दिया । बजारे द्वाग्पात न तटपन्थन कर प्राण त्याग दिया और निद्रन राजा कृन्-कर्मो दृष्टान्त परता रहा ।

प्रभु जन-जन को कल्याण का मार्ग बताते और उस मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हुए लगभग २१ लाख पूर्व वर्ष तक विचरण करते रहे ।

परिनिर्वाण

अन्ततः अपने जीवन की साध्य बेला को निकट पहुँची जानकर भगवान ने १००० मुनियों के साथ अनशन कर लिया और ध्यानस्थ हो गये । शुक्लध्यान की चरम दशा में पहुँचकर श्रावण कृष्ण तृतीया के घनिष्ठा नक्षत्र में भगवान सकल कर्मों का क्षयकर सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो गये ।

धर्म-परिवार

गणघर	७६
केवली	६,५००
मन पर्यवज्ञानी	६,०००
अवधिज्ञानी	६,०००
चौदह पूर्वधारी	१,३००
वैक्रियलब्धिधारी	११,०००
वादी	५,०००
साधु	८४,०००
साध्वी	१,०३,०००
श्रावक	२,७६,०००
श्राविका	४,४८,०००

भगवान् वासुपूज्य

(चित्र—महिष)

भगवान् वासुपूज्य स्वामी वाग्देवे नीर्घन्ध रूप है। आप प्रथम तीर्षकर
प, जिन्होंने हृदनापूर्वक गृहस्थ-जीवन न जीकर और अविवाहित
रूप ही दीक्षा प्राप्त की।

पूर्वजन्म

पुण्यश्रीप ने भगवान् श्री पूज्य की स्तनचया नगरी के शासक पद्मोत्तर
से जीवित में अभ्यास का घण्टा मारवा था। उन्होंने सनत् रूप में जिन-नामन की भक्ति
का भी। परार्थ की अभिरक्षा और जीवन की नन्दरता की ये नवीनानि हृदयगत
धर्मपुत्र। पर इस प्रयत्नाजी न वे मर्याद ही दूर रहे। जीवन की माधुर्यता और
लक्ष्मी मर्यादागति से है। इस प्रश्न की उत्तरी न्यत चिन्तन द्वारा मुक्तताया
और अनुभव किया कि इस अतिव्यवस्था के माध्यम से साधना करने अक्षुण्ण मोक्ष
की प्राप्ति करना ही जीवन का साधन निहित है। ऐसी मनोदशा में उन्हें गुरु
दशरथ के दण्ड का तीक्ष्ण प्राप्ति हुआ और उन्हें एक व्यवस्थित मार्ग मिल
रहा। तब पद्मोत्तर ने उत्तम उपदेश में सर्वथा अगम्य होकर सपन प्राप्त
कर लिया। अहमति और ज्ञान साधनाजी द्वारा उन्होंने क्षमा का उपाय किया
एक साधु जीवन के मोक्ष के सिद्धि हुए। मुक्तताया में तीन पद्मोत्तर ने
मरण प्राप्ति कर प्राप्त रूप में अद्वितीय देव के रूप में जन्म लिया। यही महात्म
पद्मोत्तर का जन्म था, अतएव भगवान् वासुपूज्य के रूप में उदय हुए थे।

जन्म-दश

वासुपूज्य की जन्म-दश की तब ठहरे हुए का जन्म था। उनकी
जन्म-दश में जन्म की जन्म था। ये ही जन्म के जन्म देव थे। जन्म-दश
में जन्म के जन्म हुए थे जन्म ही जन्म का जन्म-दश था। जन्म-दश में जन्म
का जन्म-दश जन्म का जन्म था जन्म का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश
जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश
जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश
जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश
जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश था जन्म-दश का जन्म-दश

कहलाएगी। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को शतभिषा नक्षत्र में ही प्रसन्नचित्त रानी ने पुत्र श्रेष्ठ को जन्म दिया।

कुमार वासुपूज्य के जन्म से राज्य भर में अतिशय हर्ष व्याप्त हो गया। पिता महाराजा वसुपूज्य ने १२ दिन का उत्सव आयोजित किया और नागरिक जनों ने महाराजा की सेवा में नाना प्रकार की भेंट प्रस्तुत कर हार्दिक उल्लास को व्यक्त किया। बालक वासुपूज्य दिव्य सौन्दर्य से सम्पन्न था। उसकी देह से कान्ति विकीर्ण होती थी। ममता और आनन्द, वैभव और सुख के वातावरण में बालक उत्तरोत्तर विकसित होता रहा। विवाह के योग्य आयु होने तक वासुपूज्य में पराक्रम और बलिष्ठता के साथ-साथ रूप और माधुर्य भी अपरिमित रूप में विकसित हो चुका था। प्रतिष्ठित नरेश अपनी कन्याओं का विवाह कुमार वासुपूज्य के साथ करने को लालायित रहते थे। अनेक प्रस्ताव आये। परमलावण्यवती राजकुमारियों के चित्रों का अम्बार-सा लग गया। सभी ओर एक अपूर्व उत्साह और उमंग भरा वातावरण देखकर कुमार वासुपूज्य ने अपने माता-पिता के विचार का अनुमान लगा लिया, किन्तु कुमार का संकल्प तो अविवाहित रूप में ही दीक्षा ग्रहण करने का था। क्षणभर के लिए तो इस विपरीत परिस्थिति को देखकर वे विचलित हो गये। माता की इस आकांक्षा से भी वे परिचित थे कि वे अपने पुत्र के लिए सुयोग्य बहू लाना चाहती हैं। यह भी जानते थे कि माता की यह साध पूर्ण न होने पर उन्हें कितनी वेदना होगी। पिता की यह मनोकामना भी अपूर्ण ही रहने को थी कि युवराज शासन सूत्र संभाल कर प्रजापालन करें। इस कारण भी कुमार वासुपूज्य के मन में एक विशेष प्रकार का द्वन्द्व मचा हुआ था तथापि वे कौमार्य व्रत पर अडिग भाव से टिके रहे।

यह प्रसंग खुल कर सामने आया। पिता ने कोमलता के साथ कहा—युवराज! हम तुम्हारा विवाह तुम्हारी दृष्टि में उपयुक्त कन्या के साथ कर देना चाहते हैं और तब तुम्हें शासन का भार सौंप कर हम आत्म-कल्याण हेतु साधना-मार्ग को अपनाना चाहते हैं। तुम जानते हो अब शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही हमारा भावी लक्ष्य है।

धीर-गंभीर राजकुमार ने विनयपूर्वक उत्तर में निवेदन किया कि जिस शान्ति की कामना आपको है, मैं भी उसी का अभिलाषी हूँ। इस विषय में किसी आयु-विशेष का विधान भी नहीं है कि वृद्धावस्था में ही व्यक्ति शान्ति और मुक्ति की प्राप्ति का प्रयत्न करे, इससे पूर्व नहीं। आप जिस सासारिक जाल से मुक्त होना चाहते हैं, उसी में मुझे क्यों ग्रस्त करना चाहते हैं? और जब मुझे सासारिक विषयों से विरक्त होना ही है, तो फिर जान-बूझकर मैं पहले उसमें पड़ूँ ही क्यों?

आपने पुत्र के दृष्टिकोण से अवगत होकर माता-पिता के हृदय को आघात लगा। वे अवाक् से रह गये। गृहस्थाश्रम के योग्य आयु में कुमार क्यों त्यागी हो

माना साहसा है ? उन्होंने आपने पुत्र त सम्वन्ध म जो-जो मधुर बननाएँ पोषित
कर रखी थी, एक राखी ही थे जब चल-चित्र की भानि उनकी भाँसो के नामने मे
हिरद गयो । पिता त पित्र अनुप्राप किया कि हमे निवास न करने और विवाह के
लिए रणिति द दो । हमारे मरणा की जागर देने दो । हिन्दु तुम्हारे बागुपूज्य
अदिग था रह ।

पिता सम्वन्ध महाराजा न था नी कहा कि पुत्र, यदि तुम दीक्षा ग्रहण
करा तो साहस हो तो करो, कोई बाधा नहीं है किन्तु उसके पूर्व विवाह तो करनी ।
माँ के निषेध भगवान् कृष्णदेव एवं अन्य तीर्थंकरों के उदाहरण देते हुए राजा ने
स्वीकृत किया था । वृष्ट किया कि प्रेमाय के पूर्व उन सभी ने विवाह किये थे—गृहस्थ-धर्म
का पालन किया था । इसी प्रकार की हमारी परम्परा नहीं है । तुम्हारा या परम्परा
का यह एक भी उदाहरण विचार में दिया नहीं गया । उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए
कहा कि परम्परा का अर्थ अदृष्ट अनुचित है । पूर्व तीर्थंकरों की आत्मा में माहत्म्य
अभिप्रेत था । त उन्होंने विवाह किये । मुक्त में मोक्षार्थं दीप नहीं रहा, अतः मुझे
हमारा आचरण ही नहीं है । धर्म परम्परा पालन के लिए मैं सामाजिक विषय में
नहीं जाता साहस । उन्होंने यह कथन भी किया कि नदिय में होने वाले तीर्थंकर
महात्माएँ, नैमिषाण आदि भी अद्वितीय अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण करेंगे । यह भी
का गार्हपत्य । बानी । का कल उपलब्ध समझा जायगा, उसे आज अनुपलब्ध क्यों
माना जाय ?

कहान के अति महत्त्व को देखकर माता-पिता दृष्टे दुहित और निवास हुए ।
उन्होंने मानविय धर्म का अनुमान हमारा भी प्रति है । हृद माता द्वारा मानविय
का देते । और तदनुसार पुत्र समझ ग्रहण करने का उदाहरण हो रहा है । किन्तु ऐसा
कहा ही था । माता-पिता का मान का विचार पण्डित करने का प्रथम महत्त्व
प्रमाण कर दिया, बिना उन तर्कों की समझा नहीं मिली । अतः विद्वत् हस्ते
का । सभी का पुत्र राजा माता की दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति द दी ।

शुक्लध्यान के द्वितीय चरण में पहुँच कर प्रभु ने चार घातिक कर्मों का क्षय कर दिया और उपवास की अवस्था में उन्होंने केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया। अब प्रभु केवली हो गये थे।

प्रथम धर्म देशना

भगवान् वासुपूज्य स्वामी ने अपनी प्रथम देशना में अपार जन-समुदाय को मोक्ष का मार्ग समझाया। प्रभु ने अपनी इस देशना में दशविध धर्म की व्याख्या की और चतुर्विध सघ स्थापित किया। वे भाव तीर्थंकर की अनुपम गरिमा से विभूषित हुए थे।

धर्म-प्रभाव

भगवान् वामुपूज्य स्वामी का प्रभाव सामान्य जनता से लेकर राजघरानों तक समानता के साथ व्याप्त था। वे जन-जन का भगल करते हुए विचरण करते रहे। इसी प्रकार अपने विहार के दौरान एक समय वे द्वारिका पहुँच गये। वहाँ उस समय द्वितीय वासुदेव द्विपृष्ठ का राज्य था। कुछ ही समय पूर्व की चर्चा है कि द्विपृष्ठ का घोर शत्रु प्रतिवासुदेव तारक नामक एक अन्य राजा था, जो द्विपृष्ठ की प्रजा को कष्ट दिया करता था। दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अतिशय घृणा थी और वे परस्पर प्राणों के ग्राहक बने हुए थे। ये परिस्थितियाँ अपनी चरमावस्था में युद्ध के रूप में परिणत हो गयीं और प्रतिवासुदेव तारक द्वितीय वासुदेव द्विपृष्ठ के हाथों मारा गया था।

भगवान् वासुपूज्य के आगमन की शुभ सूचना पाकर द्विपृष्ठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसके हर्षातिरेक का आभास इस तथ्य से भी लग सकता है कि प्रभु के पदार्पण की सूचना लाने वाले को नरेश ने १२॥ करोड़ मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान किया था। अत्यन्त भक्ति भाव के साथ द्विपृष्ठ सपरिवार प्रभु की चरण-वन्दना करने को पहुँचा। भगवान् ने उन्हें मनोविकारों को जीतने और क्षमाशील बनने की महती देशना दी। राजा द्विपृष्ठ के मन में ज्ञान की रश्मियाँ प्रसरित होने लगीं। उसने जिज्ञामावश भगवान् को तारक के साथ का अपना मारा प्रसंग सुनते हुए प्रश्न किया कि भगवान्! क्या हम दोनों के मध्य पूर्वमवो का कोई वैर था?

भगवान् ने गम्भीरतापूर्वक 'हाँ' के आशय में मस्तक हिलाया और इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। पर्वत नाम का एक राजा था, जो अपने नीति-निर्वाह और प्रजा-पालन के लिए तो प्रसिद्ध था, किन्तु वह अधिक शक्तिशाली न था। इनके विपरीत एक अन्य राजा विन्ध्यशक्ति अत्यधिक शक्तिशाली तो था, किन्तु वह दुष्ट प्रवृत्तियों वाला था। पर्वत के राज्य में अनुपम नावग्यवती, मणीन-नृत्य-कलाओं में निपुण एक सुन्दरी गुणमन्त्री रहा करती थी, जिस पर मुग्ध होकर विन्ध्यशक्ति ने पर्वत से इनकी माँग की। इस पर पर्वत ने स्वयं को युद्ध अपमानित या अनुभव किया। विन्ध्यशक्ति की वामान्विता और अनुचित व्यवहार के कारण पर्वत ने

भगवान विमलनाथ

(चिन्ह—शूकर)

भगवान विमलनाथ तेरहवें तीर्थकर हुए हैं।

“जिसके निकट देवगण विद्यमान हैं, ऐसे उत्तम देदीप्यमान सिंहासन पर विराजित है विमलनाथ। जो आपकी सेवा करते हैं, वे देव-प्रार्थनीय, निर्मल और प्रकाशमान सुग को प्राप्त करते हैं।”

पूर्वजन्म

घातकीखण्ड के अन्तर्गत महापुरी नगरी नामक एक राज्य था। महाराजा पद्मसेन वहाँ के यशस्वी नरेश हुए हैं। वे अत्यन्त धर्मपरायण एवं प्रजावत्सल राजा थे। अन्तः प्रेरणा में वे विरक्त हो गये और सर्वगुप्त आचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। प्रव्रजित होकर पद्मसेन ने जिनशासन की महत्त्वपूर्ण सेवा की थी। उन्होंने कठोर मयमाराधना की और तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया था। आयुष्य के पूर्ण होने पर ममाधिभाव में देहत्याग कर वे महेश्वर कल्प में ऋद्धिमान देव बने। उन्हीं का जीव भगवान विमलनाथ के रूप में उत्पन्न हुआ था।

जन्मवृक्ष

कपिलपुर के राजा कृतवर्मा इनके पिता और रानी श्यामादेवी इनकी माता थी। सहेश्वर कल्प में निकल कर पद्मसेन का जीव वैशाख शुक्ला द्वादशी को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की शुभ घड़ी में माता के गर्भ में स्थित हुआ। गर्भ-धारण की रात्रि में ही माता रानी श्यामादेवी ने शुभसूचक १४ दिव्यस्वप्न देखे और फल जानकर अत्यन्त गर्विण एवं हर्षित हो उठी। वह मावधानीपूर्वक गर्भ को पोषित करने लगी और यथामय उमने स्वर्णकान्ति पूर्ण देहवाने एक तेजस्वी और सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। वह शुभ पट्टी माघ शुक्ला तृतीया को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में चन्द्र के योग की थी।

उन्नतित प्रजाजन ने राज्य भर में और देवों ने मृमेः पर्वत पर उत्साह के साथ तन्मोक्ष आयोजित किया। गर्भ की अवधि में माता तन-मन में निर्मल बनी रही। उसे बालक के गर्भस्थ होने का प्रभाव मानते हुए राजा कृतवर्मा ने उनका नाम विमलनाथ रखा।

गृहस्थ-जीवन

१८ के आदेश से देशावस्थाओं ने पुमान् विमलनाथ का जीवन-यावन दिया। मध्य आस्थावस्था की दृष्टि से साथ ही तेजसुक्त योवन ने जय पुत्रराज ने प्रवेश दिया था। १९०० वसन्तकालीन अन्तिम में अपनी वन गये। उनमें १९०० गुण विद्यमान थे। सांसारिक मामों के प्रति अन्तिम ज्ञाने हुए भी माना-पिता के आदेश का निर्णय करके हुए पुमान् न स्वीकृति दी और उन्ना विवाह योग्य राजकुमारों के साथ सम्पन्न हुआ। अब वे गृहस्थ-जीवन स्वीकृत करने लगे।

२० पुमान् की वय १५ मान वर्ष की हुई, तो पिता ने उन्हें विद्याभ्यास कर दिया। पुत्र विमलनाथ १। नामक के रूप से भी विपुलता और सुयोग्यता का चिह्नित है। २। योवनान्तर में नामक-व्यवस्था एवं प्रजा-यावन करने रहे।

दीक्षा-वेद्यमज्ञान

२० मान वर्ष की पुमान् का शास्त्रिकार का उपयोग किया था कि एक दिन उन्ना मन में सोचा हुई विरक्त जागृत हो उठी। लोकान्तर देवों ने भी उन्हें मम जीव प्रवृत्ति की प्रार्थना की, जिससे प्रभु की विद्याम हो गया कि दीक्षा २ उपरुक्त मध्य ३। की वय १५। या मध्य वय का मध्य और मध्य हो गया। उन्होंने उन्नाविषयी की शासन और मीषाचर निर्दिष्ट करना करली और योवनान्तर मध्यन किया। ३। योवनान्तर २ वय १५ वय १५ वय १५।

२० मान वर्ष की पुमान् का शास्त्रिकार का उपयोग किया था कि एक दिन उन्ना मन में सोचा हुई विरक्त जागृत हो उठी। लोकान्तर देवों ने भी उन्हें मम जीव प्रवृत्ति की प्रार्थना की, जिससे प्रभु की विद्याम हो गया कि दीक्षा २ उपरुक्त मध्य ३। की वय १५। या मध्य वय का मध्य और मध्य हो गया। उन्होंने उन्नाविषयी की शासन और मीषाचर निर्दिष्ट करना करली और योवनान्तर मध्यन किया। ३। योवनान्तर २ वय १५ वय १५ वय १५।

गृहस्थो ने भी गृहस्थी का त्याग किये बिना भी धर्म की साधना प्रारम्भ कर दी । इस प्रकार भगवान ने चतुर्विध सघ की स्थापना की और तेरहवें तीर्थंकर बने ।

धर्म-प्रभाव

केवली बनकर भगवान विमलनाथ ने पुन जनपद मे विहार आरम्भ कर दिया । अपनी प्रभावपूर्ण देशनाओ द्वारा असंख्य जनो के उद्धार के महान् अभियान मे प्रभु को व्यापक सफलता की उपलब्धि हुई ।

विचरण करते-करते प्रभु एक बार द्वारिका पहुँचे । समवसरण का आयोजन हुआ । प्रभु के आगमन की सूचना पाकर तत्कालीन द्वारिका नरेश स्वयंभू वासुदेव अत्यन्त हर्षित हुआ और सन्देशवाहक को साढ़े बारह करोड रौप्य मुद्राओ से पुरस्कृत किया । भगवान की अमृत वाणी का श्रवण करने राजा सपरिवार आया और भगवान की चरण वन्दना की । स्वयंभू वासुदेव ने भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवासुदेव मेरक राजा के प्रति मेरे मन मे द्वेष का भाव क्यों था ? मैं उसके पराक्रम को सहन कर ही नहीं सका और प्रचण्ड युद्ध मे उसे मौत के घाट उतार कर ही मैं अपने मन को शान्ति दे सका—इसका क्या कारण है ? इस द्वेष का आधार क्या था ? प्रभु, कृपा पूर्वक मुझे इसकी जानकारी प्रदान कीजिये ।

भगवान ने अपनी शीतल वाणी मे इसका कारण प्रकट करते हुए कहा कि तुम दोनों मे यह कट्टर शत्रुता का भाव पूर्वजन्म से था । भगवान ने सारी स्थिति भी स्पष्ट की—

किसी नगर मे धनमित्र नामक राजा राज्य करता था, जिसका एक परम मित्र था—बलि । बलि भी कभी एक छोटे से राज्य का स्वामी था, किन्तु वह राज्य उसके हाथ से निकल चुका था । धनमित्र सहृदय शासक था । उसने विपन्नता की घड़ी मे बलि का साथ न छोडा और सम्मानपूर्वक अपने राज्य मे उसे आश्रय दिया । यह बलि बडा प्रपची और कुत्सित मनोवृत्ति का था । जब दोनों मित्र जुआ खेल रहे थे तो एक कोमल स्थिति पर लाकर बलि ने धनमित्र को उत्तेजित कर उसका सारा राज्य दाँव पर लगवा दिया । परिणाम तो निश्चित था ही । धनमित्र के हाथ से उमका राज्य निकल गया ।

धनमित्र को उसके द्वारा किये गये उपकार का मूल्य जो मिला, उससे वह तिलमिला उठा । उसका मन प्रतिशोध की अग्नि मे घबकने लगा । मुयोग से किन्ही आचार्य के उपदेश से प्रेरित होकर वह सयमी बन गया, भिक्षु बन गया, किन्तु प्रतिशोध की वह आग अब भी ज्यों की त्यों थी । उसने मकल्प किया कि मेरी माधना का तनिक भी फल यदि मिला, तो मैं अगले जन्म मे बलि से बदला अवश्य लूँगा ।

इधर बलि ने भी तपस्याएँ की । फलत दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अवधि पूर्ण होने पर तुम्हारे रूप मे धनमित्र का और मेरक के रूप मे बलि का जीव

भगवान अनन्तनाथ

(चिन्ह—बाज)

भगवान विमलनाथ के पश्चात् १४वें तीर्थंकर भगवान अनन्तनाथ हुए हैं।

“हे स्याद्वादियो के अधिपति अनन्त जिन ! आप पाप, मोह, वैर और अन्त से रहित हैं। लोभवर्जित, दम्भरहित तथा प्रशस्त तर्क वाले भी हैं। आपकी सेवा करने वालों को आप पापरहित और सच्चरित्र बना देते हैं।”

पूर्वजन्म

घातकीखण्ड द्वीप के पूर्वी भाग में ऐरावत क्षेत्र था जिसके अन्तर्गत अरिष्टा नाम की एक नगरी थी। पद्मरथ महाराजा यही के नरेश थे जो भगवान अनन्तनाथ के जीव के पूर्व धारक थे। राजा पद्मरथ शूरवीरो और पराक्रमियों की पत्ति में अग्रगण्य समझे जाते थे और उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त कर अपने अधीन बना रखा था। अपार वैभव और विशाल राज्य-सत्ता के वे स्वामी थे, किन्तु उनका मन इन विषयों में कभी भी रमा नहीं था। मोक्ष की तुलना में ये उपलब्धियाँ उन्हें तुच्छ प्रतीत होती थी। वे उन्हीं सच्ची सम्पदा को प्राप्त करने के प्रबल अभिलाषी थे। अतः एक दिन इन समस्त सासारिक विषयों को त्याग कर पद्मरथ वीतरागी हो गये और गुरु चित्तरक्ष के पास समय ग्रहण कर प्रव्रजित हो गये। समय, अर्हन्त-सिद्ध की भक्ति व अन्य साधनाओं के परिणाम-रूप में उन्होंने तीर्थंकर नाम-कर्म अर्जित कर लिया। इन्होंने शुभ ध्यानावस्था में देह-त्याग किया और पुष्पोत्तर विमान में बीस सागर की स्थिति वाले देव बने।

जन्म-वंश

सरयू नदी के तट पर पवित्र अयोध्या नगरी स्थित है। इक्ष्वाकुवंशीय राजा मिहसेन यहाँ शासन करते थे। महाराज सिंहसेन की धर्मपत्नी का नाम रानी सुयशा था जो वस्तुतः पितृकुल और पति-कुल दोनों के यश की अभिवृद्धि करती थी। इसी राज-दम्पति की सन्तान भगवान अनन्तनाथ थे। श्रावण कृष्ण सप्तमी को रेवती नक्षत्र में पद्मनाथ के जीव का च्यवन हुआ और वह स्वर्ग से प्रस्थान कर माता सुयशारानी के गर्भ में ममाया। अन्य तीर्थंकरों की माताओं की ही भाँति रानी सुयशादेवी ने भी

११. विद्यार्थ्यानां वा दानं विद्या, विद्यया यत् विद्यया ही श्रमा किं श्रमो किंही मत्वापुत्र
१२. न (ही) दानी । यत्र यत्र पदम ही गही, माते पात्र-पत्त्रिया म दानात ही
१३. नही श्रम ।

[illegible]

दिन वर्द्धमान नगराधिपति महाराज विजय के आतिथ्य में भगवान का दीक्षोपगत प्रथम पारणा हुआ ।

तीन वर्ष तक भगवान अनन्तनाथ ने नाना भाँति के कठोर तप व माधनाएँ की और जनपद में सतत् रूप से विहार करते रहे । अन्ततः उनका आगमन अयोध्या नगरी के उम्मी सहस्राम्रवन में हुआ, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे वे ध्यानस्थ हो गये । वह वैशाख कृष्ण चतुर्दशी का दिन था जब रेवती नक्षत्र में प्रभु ने ४ घातिक कर्मों का क्षय कर अक्षय केवलज्ञान-केवलदर्शन की दुर्लभ उपलब्धि को मुलभ कर लिया । अब भगवान केवली हो गये थे ।

धर्मदेशना

देवताओं ने भगवान अनन्तनाथ द्वारा केवलज्ञान की प्राप्ति में अवगत होकर अपार हर्ष व्यक्त किया और केवलज्ञानोत्सव मनाया । समवसरण की रचना हुई, जिसमें भगवान की देशना से प्रतिबोधित होने को द्वादश प्रकार की परिपदे एकत्रित हुई । चतुर्विध सघ स्थापित कर भगवान भाव तीर्थकर कहलाये ।

तत्कालीन वासुदेव पुरुषोत्तम द्वारिका का नरेश था । भगवान समवसरण के पश्चात् विहार करते हुए जब द्वारिका पधारे, तो उनके नगर के उद्यान में पहुँचने की सूचना पाकर वासुदेव पुरुषोत्तम ने तत्काल वही राडे होकर प्रभु को समक्ति प्रणाम किया और तत्पश्चात् अपने अग्रज सुप्रभ बलदेव के साथ भगवान की वन्दनार्थ उद्यान में आया । प्रभु ने अपनी देशना में समता और क्षमा का महत्त्व बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट किया था, जिसके श्रवण से वासुदेव के चित्त को अपूर्व शांति मिली । उसका मन ऐसी विशिष्ट दशा को प्राप्त हो गया था कि उसने सम्यक्त्व अंगीकार कर लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कठोरता और क्रूरता नष्ट हो गयी और शासन-कार्य में सौजन्य आगया, मृदुलता आ गयी । बलदेव सुप्रभ ने प्रथमतः श्रावकधर्म स्वीकार किया और अन्त में विरक्त होकर मुनिधर्म अंगीकार किया और मुक्ति-पद की प्राप्ति की । यह प्रसंग एक उदाहरण मात्र है । भगवान सुविशाल क्षेत्र में सतत् रूप से विचरणशील रहकर जन-जन के उद्धार में ही व्यस्त रहे ।

परिनिर्वाण

अन्तिम समय में भगवान अनन्तनाथ ने १००० साधुओं के साथ १ मास का अनशन आरम्भ किया । चैत्र शुक्ला पचमी को रेवती नक्षत्र के योग में सकल कर्मों का क्षय कर भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये । प्रभु को निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी ।

धर्म-परिवार

गणधर
केवली

५०
५,०००

મકાન નિર્માણ	૪,૪૦૦
પીટા કુર્ચીઓ	૬૦૦
તપાસ	૧,૨૦૦
વિદ્યુત્તંત્રણ	૮,૦૦૦
કાંદો	૨,૦૦૦
પાણી	૬૬,૦૦૦
માલ	૬૦,૦૦૦
માલ	૨,૦૬,૦૦૦ ✓
માલ	૪,૧૬,૦૦૦

□□

भगवान् धर्मनाथ

(चिन्ह—वज्र)

भगवान् धर्मनाथ स्वामी पन्द्रहवें तीर्थंकर हुए हैं।

“हे भानुसुत धर्म जिनेश्वर ! आप प्रधान धर्म से सम्पन्न तथा माया रहित हैं। आपका नाम-स्मरण ही प्राणियों को अत्यन्त भगल देने वाला है। आपकी प्रभा मेरु पर्वत के समान देदीप्यमान है, उत्तम लक्ष्मी से सम्पन्न है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ।”

पूर्वजन्म

धातकीखण्ड का पूर्व विदेह क्षेत्र—उसमें बसा हुआ भद्रिलपुर राज्य। कभी इस राज्य के नरेश थे—महाराज दृढरथ जो शूर-वीर और महान् पराक्रमी थे। अपनी शक्ति से समीप के समस्त राज्यों को अपने अधीन कर महाराजा ने विशद साम्राज्य की स्थापना करली थी। महाराज दृढरथ की अन्य और अद्वितीय विशेषता थी—‘धर्म-प्रियता’। परम शक्तिवान् होते हुए भी वे धर्म की आराधना में कभी पीछे नहीं रहते थे। ससार के विषयो में रहते हुए भी वे उनमें लिप्त नहीं थे। जागतिक ऐश्वर्य एवं सुखों के असारता के अनुभव ने उन्हें शाश्वत आनन्द की खोज के लिए प्रेरित किया और एक दिन समस्त विषयो और वैभव को त्यागकर उन्होंने चारित्र्य-धर्म स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्होंने विमलवाहन मुनि का चरणाश्रय प्राप्त किया था। दृढ साधना एवं कठोर तप के परिणामस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म उपाजित किया था और आयुष्य पूर्ण होने पर वे वैजयन्त विमान में अहमिन्द्र रूप में उत्पन्न हुए।

जन्म-वंश

वैजयन्त विमान में सुखोपभोग की अवधि समाप्त होने पर मुनि दृढरथ के जीव ने मानवयोनि में देहधारण की। रत्नपुर के शूरवीर नरेश महाराजा भानु इनके पिता और रानी सुव्रता इनकी माता थी। बैशाख शुक्ला सप्तमी को पुष्य नक्षत्र के शुभयोग में माता सुव्रता के गर्भ में मुनि दृढरथ का जीव स्थिर हुआ था। गर्भधारण की रात्रि में ही रानी ने १४ दिव्यस्वप्नों का दर्शन किया जिनके शुभकारी प्रभाव को जानकर माता अत्यन्त हर्षित हुई। यथासमय गर्भावधि समाप्त हुई और माघ शुक्ला तृतीया को पुष्य नक्षत्र की मागलिक घड़ी में माता ने एक तेजस्वी पुत्र को

अपने साधक जीवन में भगवान ने कठोर तप किये । छद्मस्थचर्या में वे २० वर्ष तक अनेक परीपहो को समभाव के साथ सहन करते हुए विचरण करते रहे और लौटकर अपने दीक्षा-स्थल प्रकाचन उद्यान में आये । यहाँ दधिपर्ण वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन हो गये । शुक्लध्यान में लगे भगवान ने क्षपक श्रेणी में पहुँचकर ज्ञानावरणादि धातिकर्मों का क्षय कर लिया । यह शुभ दिवस था पौष शुक्ला पूर्णिमा का, जब भगवान धर्मनाथ स्वामी ने पुण्य नक्षत्र में ही केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया । अब केवली प्रभु धर्मनाथ अरिहन्त बन गये थे ।

प्रथम देशना

भगवान के केवलज्ञान प्राप्त कर लेने से जगत् भर में प्रसन्नता का आलोक व्याप्त हो गया । देव व मनुष्यों के विशाल समुदाय को भगवान ने धर्मदेशना से प्रबुद्ध किया । अपनी इस प्रथम देशना में भगवान ने आन्तरिक विकार-शत्रुओं से होने वाली हानियों से मनुष्यों को सचेत किया और प्रेरित किया कि जागतिक शत्रुओं से द्वन्द्व छोड़कर इन भीतरी शत्रुओं से संघर्ष करो । इन्हें परास्त करने पर ही सच्चे सुख और शान्ति का लाभ होगा । सासारिक विषयों के अधीन रहकर मनुष्यों को अपने आत्मा की हानि नहीं करनी चाहिए । मानव अज्ञानवश भौतिक पदार्थों की साध में लगा रहता है, जो वास्तव में नश्वर है और दुःख के कारण है । मानव-जीवन इन आसक्तियों के लिए नहीं है । इनसे विरक्त होकर सभी को आत्म-कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, जो परमानन्ददायक है ।

प्रभु की मर्मस्पर्शिनी वाणी से हजारों नर-नारियों की सोयी आत्माएँ सजग हो गयीं और उन्होंने चारित्र्यधर्म स्वीकार किया । प्रभु ने चतुर्विध सघ स्थापित किया और वे भाव तीर्थंकर कहलाए ।

प्रभावशीलता

केवली प्रभु ने लगभग ढाई लाख वर्षों की सुदीर्घ अवधि सतत विचरणशील रह कर व्यतीत की और असंख्य नर-नारियों को उद्बोधित कर उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर लगाया । भगवान के इस व्यापक अभियान का एक स्मरणीय अंश पुरुषसिंह वासुदेव के उद्धार से संबंधित है ।

भगवान विचरण करते-करते एक समय अश्वपुर पहुँचे और वहाँ के उद्यान में विश्राम करने लगे । तत्कालीन वासुदेव पुरुषसिंह इस राज्य का स्वामी था । इस समय का बलदेव सुदर्शन था । उद्यान कर्मचारी ने जब भगवान के आगमन का शुभ सन्देश वासुदेव पुरुषसिंह को दिया, तो वह अत्यन्त हर्षित हुआ । आदर भाव के साथ उसने सिंहासन से उठकर वही से प्रभु को नमन किया और सन्देश वाहक को पुरस्कृत किया । पुरुषसिंह अपने भ्राता बलदेव सुदर्शन के साथ प्रभु की वन्दना और दर्शन हेतु उद्यान में आया । भगवान के चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये । भगवान की

दिएर देवना ने मागुन पुनर्माह को आशुनि लारी और उतने मन्वन्तर मरीजार न-
दिया । इसी प्रकार बन्दर मुन्मन ने आग्रमधन ग्रहण किया ।

परिनिर्वाण

मगवान धर्मनाथ अपना निर्वाण-मान समीप लक्ष्मण वर मन्मन्तरिन्तर पदमे
नीर दल्ल मुनिया के साथ उग्रान जनजन शन नाम्म कर दिया । उग्रान पुनः म-
नधारी को पुन्य नक्षत्र मे समस्त धर्मों का धर का मगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर
दिया और गिद्ध, मुद्ध व मुक्त कर गए । मगवान न पुन दल लाग लगे का आशुन
पूर्ण किया ।

धर्म-परिवार

अपने साधक जीवन में भगवान ने कठोर तप किये । छद्मस्थचर्या में वे ३२ वर्ष तक अनेक परीषद् को समभाव के साथ सहन करते हुए विचरण करते रहे और लौटकर अपने दीक्षा-स्थल प्रकाचन उद्यान में आये । यहाँ दधिपर्ण वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन हो गये । शुक्लध्यान में लगे भगवान ने क्षपक श्रेणी में पहुँचकर ज्ञानावरणादि धातिकर्मों का क्षय कर लिया । यह शुभ दिवस था पौष शुक्ला पूर्णिमा का, जब भगवान धर्मनाथ स्वामी ने पुण्य नक्षत्र में ही केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया । अब केवली प्रभु धर्मनाथ अरिहन्त बन गये थे ।

प्रथम देशना

भगवान के केवलज्ञान प्राप्त कर लेने से जगत् मर में प्रसन्नता का आलोक व्याप्त हो गया । देव व मनुष्यों के विशाल समुदाय को भगवान ने धर्मदेशना से प्रबुद्ध किया । अपनी इस प्रथम देशना में भगवान ने आन्तरिक विकार-शत्रुओं से होने वाली हानियों से मनुष्यों को सचेत किया और प्रेरित किया कि जागतिक शत्रुओं से द्वन्द्व छोड़कर इन भीतरी शत्रुओं से संघर्ष करो । इन्हें परास्त करने पर ही सच्चे सुख और शान्ति का लाभ होगा । सासारिक विषयों के अधीन रहकर मनुष्यों को अपने आत्मा की हानि नहीं करनी चाहिए । मानव अज्ञानवश भौतिक पदार्थों की साध में लगा रहता है, जो वास्तव में नश्वर है और दुःख के कारण है । मानव-जीवन इन आसक्तियों के लिए नहीं है । इनसे विरक्त होकर सभी को आत्म-कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, जो परमानन्ददायक है ।

प्रभु की मर्मस्पर्शिनी वाणी से हजारों नर-नारियों की सोयी आत्माएँ सजग हो गयीं और उन्होंने चारित्र्यधर्म स्वीकार किया । प्रभु ने चतुर्विध सघ स्थापित किया और वे भाव तीर्थकर कहलाए ।

प्रभावशीलता

केवली प्रभु ने लगभग ढाई लाख वर्षों की सुदीर्घ अवधि सतत विचरणशील रह कर व्यतीत की और असंख्य नर-नारियों को उद्बोधित कर उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर लगाया । भगवान के इस व्यापक अभियान का एक स्मरणीय अंश पुरुषसिंह वासुदेव के उद्धार से सबधित है ।

भगवान विचरण करते-करते एक समय अश्वपुर पहुँचे और वहाँ के उद्यान में विश्राम करने लगे । तत्कालीन वासुदेव पुरुषसिंह इस राज्य का स्वामी था । इस समय का बलदेव सुदर्शन था । उद्यान कर्मचारी ने जब भगवान के आगमन का शुभ सन्देश वासुदेव पुरुषसिंह को दिया, तो वह अत्यन्त हर्षित हुआ । आदर भाव के साथ उसने सिंहासन से उठकर वही से प्रभु को नमन किया और सन्देश वाहक को पुरस्कृत किया । पुरुषसिंह अपने भ्राता बलदेव सुदर्शन के साथ प्रभु की वन्दना और दर्शन हेतु उद्यान में आया । भगवान के चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये । भगवान की

दिव्य देशना से वासुदेव पुरुषसिंह को जागृति आयी और उसने सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार बलदेव सुदर्शन ने श्रावकधर्म ग्रहण किया ।

परिनिर्वाण

भगवान धर्मनाथ अपना निर्वाण-काल समीप अनुभव कर सम्मत्तशिखर पहुँचे और ८०० मुनियों के साथ उन्होंने अनशन व्रत आरम्भ कर दिया । ज्येष्ठ शुक्ला पचमी को पुण्य नक्षत्र में समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बन गये । भगवान ने कुल दस लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया था ।

धर्म-परिवार

गणधर	४३
केवली	४,५००
मन पर्यवज्ञानी	४,५००
अवधिज्ञानी	३,६००
चौदह पूर्वधारी	६००
वैक्रियलब्धिधारी	७,०००
वादी	२,८००
साधु	६४,०००
साध्वी	६२,४००
श्रावक	२,४०,००० ✓
श्राविका	४१३,०००

अपने साधक जीवन में भगवान ने कठोर तप किये । छद्मस्थचर्या में वे २० वर्ष तक अनेक परीषहों को समभाव के साथ सहन करते हुए विचरण करते रहे और लौटकर अपने दीक्षा-स्थल प्रकाचन उद्यान में आये । यहाँ दधिपर्ण वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन हो गये । शुक्लध्यान में लगे भगवान ने क्षपक श्रेणी में पहुँचकर ज्ञानावरणादि घातिकर्मों का क्षय कर लिया । यह शुभ दिवस था पौष शुक्ला पूर्णिमा का, जब भगवान धर्मनाथ स्वामी ने पुण्य नक्षत्र में ही केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया । अब केवली प्रभु धर्मनाथ अरिहन्त बन गये थे ।

प्रथम देशना

भगवान के केवलज्ञान प्राप्त कर लेने से जगत् भर में प्रसन्नता का आलोक व्याप्त हो गया । देव व मनुष्यों के विशाल समुदाय को भगवान ने धर्मदेशना से प्रबुद्ध किया । अपनी इस प्रथम देशना में भगवान ने आन्तरिक विकार-शत्रुओं से होने वाली हानियों से मनुष्यों को सचेत किया और प्रेरित किया कि जागतिक शत्रुओं से द्वन्द्व छोड़कर इन भीतरी शत्रुओं से संघर्ष करो । इन्हें परास्त करने पर ही सच्चे सुख और शान्ति का लाभ होगा । सासारिक विषयों के अधीन रहकर मनुष्यों को अपने आत्मा की हानि नहीं करनी चाहिए । मानव अज्ञानवश भौतिक पदार्थों की साध में लगा रहता है, जो वास्तव में नश्वर है और दुःख के कारण है । मानव-जीवन इन आसक्तियों के लिए नहीं है । इनसे विरक्त होकर सभी को आत्म-कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये, जो परमानन्ददायक है ।

प्रभु की मर्मस्पर्शिनी वाणी से हजारों नर-नारियों की सोयी आत्माएँ सजग हो गयी और उन्होंने चारित्र्यधर्म स्वीकार किया । प्रभु ने चतुर्विध सघ स्थापित किया और वे भाव तीर्थंकर कहलाए ।

प्रभावशीलता

केवली प्रभु ने लगभग ढाई लाख वर्षों की सुदीर्घ अवधि सतत विचरणशील रह कर व्यतीत की और असंख्य नर-नारियों को उद्बोधित कर उन्हें आत्म-कल्याण के मार्ग पर लगाया । भगवान के इस व्यापक अभियान का एक स्मरणीय अंश पुरुषसिंह वासुदेव के उद्धार से सबधित है ।

भगवान विचरण करते-करते एक समय अश्वपुर पहुँचे और वहाँ के उद्यान में विश्राम करने लगे । तत्कालीन वासुदेव पुरुषसिंह इस राज्य का स्वामी था । इस समय का बलदेव सुदर्शन था । उद्यान कर्मचारी ने जब भगवान के आगमन का शुभ सन्देश वासुदेव पुरुषसिंह को दिया, तो वह अत्यन्त हर्षित हुआ । आदर भाव के साथ उसने सिंहासन से उठकर वही से प्रभु को नमन किया और सन्देश वाहक को पुरस्कृत किया । पुरुषसिंह अपने भ्राता बलदेव सुदर्शन के साथ प्रभु की वन्दना और दर्शन हेतु उद्यान में आया । भगवान के चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित किये । भगवान की

दिव्य देशना से वासुदेव पुरुषसिंह को जागृति आयी और उसने सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार बलदेव सुदर्शन ने श्रावकधर्म ग्रहण किया ।

परिनिर्वाण

भगवान धर्मनाथ अपना निर्वाण-काल समीप अनुभव कर सम्मत्तशिरार पहुँचे और ८०० मुनियों के साथ उन्होंने अनशन व्रत आरम्भ कर दिया । ज्येष्ठ शुक्ला पचमी को पुण्य नक्षत्र में समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बन गये । भगवान ने कुल दस लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया था ।

धर्म-परिवार

गणधर	४३
केवली	४,५००
मन पर्यवज्ञानी	४,५००
अवधिज्ञानी	३,६००
चौदह पूर्वधारी	६००
वैक्रियलब्धिधारी	७,०००
वादी	२,८००
साधु	६४,०००
साध्वी	६२,४००
श्रावक	२,४०,००० ✓
श्राविका	४१३,०००

भगवान शान्तिनाथ

(चिन्ह—मृग)

भगवान धर्मनाथ स्वामी के अनन्तर भगवान शान्तिनाथ स्वामी १६वें तीर्थंकर हुए हैं ।

“कामदेव के स्वरूप को भी अपने शरीर की शोभा से तिरस्कृत करने वाले, हे शान्तिनाथ प्रभु ! इन्द्रो का समूह निरन्तर आपकी सेवा-स्तुति करता रहता है, क्योंकि आप भव्य प्राणियों को रोगरहित करने व परमशान्ति देने वाले हैं ।”

पूर्वजन्म

भगवान शान्तिनाथ स्वामी का समग्र जीवन सर्वजनहिताय और अत्यन्त पवित्र था । उनकी तप-साधना की उपलब्धियाँ आत्म-कल्याणपरक ही नहीं, अपितु व्यापक लोकहितकारिणी थी । प्रभु के इस जीवन की इन विशेषताओं का मूल जन्म-जन्मान्तरो के सुसंस्कारों में निहित था । अपने अनेक पूर्वभवों में आपने तीर्थंकर का नामकर्म उपार्जित किया था ।

प्राचीन काल में पुण्डरीकिणी नाम की एक नगरी थी । उस नगरी में घनरथ नाम का राजा राज्य करता था जिसके मेघरथ एवं हृदयरथ—ये दो पुत्र थे । वृद्धावस्था में राजा घनरथ ने ज्येष्ठ कुमार मेघरथ का राज्याभिषेक कर राज्य का समस्त भार उसे सौंप दिया । नृपति के रूप में मेघरथ ने स्वयं को बड़ा न्यायी, योग्य और कुशल सिद्ध किया । स्नेह के साथ प्रजा का पालन करना उसकी विशेषता थी । वह बड़ा शूर-वीर, बलवान और साहसी तो था ही, उसके बलिष्ठ तन में अतिशय कोमल मन का ही निवास था । वह दयालु स्वभाव का और धर्माचारी था । व्रत-उपवास, पौषध, नित्यनियमादि में वह कभी प्रमाद नहीं करता था ।

राजसी वैभव और अतुलनीय सुखोपभोग का अधिकारी होते हुए भी उसका मन इन विषयों में कभी नहीं रमा । तटस्थतापूर्वक वह अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करने में ही लगा रहता था । वह सर्वथा आत्मानुशासित था और सयमित जीवन का अभ्यस्त था । आकर्षण और उत्तेजना से वह सदा अप्रभावित रहा करता था । इसी पुण्यात्मा का जीव आगामी जन्म में भगवान शान्तिनाथ के रूप में अवतरित हुआ था । महाराज मेघरथ की करुणा भावना की महानता का परिचय एक प्रसंग से मिलता है—

राजा मेघरथ चिन्तन-मग्न बैठा था । सहसा एक निरीह पक्षी कबूतर, जो भय-

कम्पित था उसकी गोद में आ गिरा। राजा का ध्यान भग्न हो गया। उसने देखा कि कवूतर किसी भयकर विपत्ति में गस्त है, बेचैन है और बुरी तरह हाँफ रहा है। कर्षणा के साथ राजा ने अपने कोमल करों में उसे स्पर्श कर आश्वस्त किया। भयातुर कवूतर राजा से प्राण-रक्षा की प्रार्थना करने लगा। राजा ने उसे अमयदान देकर कहा कि 'अब तुम मेरे आश्रय में आ गये हो, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर सकेगा, स्वस्थ हो जाओ।' इस रक्षण से कवूतर तनिक निर्भोक्ता का अनुभव करने ही लगा था कि एक बाज वहाँ आ उपस्थित हुआ। उसे देखकर वह फिर अधीर हो गया और कातरभाव से राजा से वह विनय करने लगा कि 'यही बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है—मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए।'।

तुरन्त कठोर स्वर में बाज ने राजा से कहा कि 'कवूतर को छोड़ दीजिये—इस पर मेरा अधिकार है। यही मेरा राक्ष है। मेरा आहार शीघ्र ही मुझे दो, मैं भूखा हूँ।'।

राजा ने उसे बोध दिया कि 'उदरपूर्ति के लिए जीव-हिंसा घोर पाप है—तुम इस पाप में न पड़ो। फिर दस पक्षी को तो मैंने अपनी शरण में ले लिया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम भी पाप में न पड़ो और मुझे भी मेरा कर्त्तव्य पूरा करने दो। क्यों व्यर्थ ही इस मोले पक्षी को श्रुत किये हुए हो।'। राजा के इस उपदेश का बाज पर कोई प्रभाव होने ही क्यों लगा? उसने कुतर्कों का आश्रय लेते हुए कहा कि 'मैं भूखी मर रहा हूँ। इसका क्या होगा? क्या तुम्हें इसका पाप न चढ़ेगा?'। राजा ने फिर भी कवूतर को छोड़ देने से इनकार करते हुए कहा कि 'मेरी पाकशाला में विविध व्यजन तैयार है। चलो मेरे साथ और पेट भर कर आहार करो, अपनी भूख को शान्त कर लो।'।

इस पर बाज ने कहा कि 'मैं तो मासाहारी हूँ। तुम्हारी पाकशाला के भोज्य पदार्थ मेरे लिए अखाद्य हैं। मुझे मेरा कवूतर लौटा दो, बहुत भूख लगी है।'। 'राजा बड़े असमजस में पड़ा। इसके लिए मांस की व्यवस्था कहाँ से करे? जीव-हिंसा तो वह कर ही नहीं सकता था और बाज ताजा मांस की माँग कर रहा था।

बाज की भूख शान्त करने के लिए राजा ने अनुपम उत्सर्ग किया। उसने एक बड़ी तराजू मँगायी। उसके एक पलड़े में कवूतर को बैठाया और दूसरे पलड़े में वह अपने शरीर से मांस काट-काटकर रखने लगा। वह लोथ के लोथ अपने ही शरीर का मांस रखता जाता था, किन्तु वह कवूतर के भार से कम ही तुल्य रहा था। यहाँ तक कि राजा ने अपने शरीर का आधा मांस तराजू पर चढ़ा दिया, तथापि कवूतर भारी पड़ता रहा। उसका पलड़ा भूमि से ऊपर ही नहीं उठता था। राजा का शरीर क्षत-विक्षत और लहू-लुहान हो गया था। उसका धैर्य अब भी बना हुआ था, किन्तु शक्ति चुकती जा रही थी। उसने अपने मांस को कवूतर के भार के बराबर तोलकर बाज को खिलाना चाहा था, किन्तु उसका मांस जब लगातार कम ही पड़ता रहा, तो वह उठकर स्वयं ही पलड़े में बैठने को तत्पर हुआ। उसके लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उसकी नश्वर देह किसी के प्राणों की रक्षा के लिए प्रयुक्त हो।

उसी समय एक देव वहाँ पर प्रकट हुआ और दैन्यपूर्वक क्षमा याचना करने लगा । तुरन्त सारा दृश्य ही परिवर्तित हो गया । न तो बाज और न ही कबूतर वहाँ था । राजा भी स्वस्थ-तन हो गया था । उसकी देह से काटा गया मांस भी दृष्टिगोचर न होता था । तब उस देव ने इस सारे प्रसंग का रहस्य प्रकट किया—

देव ने कहा कि स्वर्ग में देव-सभा मध्य इन्द्र ने आपकी शरणागत वत्सलता और करुणा-भावना की अतिशय प्रशंसा की थी । मैं सहज विश्वासी नहीं हूँ । मैंने देवेन्द्र के कथन में अतिशयोक्ति का अनुभव कर उसमें सन्देह किया । मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेकर ही विश्वास करना चाहता था अतः मैं स्वर्ग से चल पड़ा मार्ग में बाज पक्षी मिल गया । मैंने ही उसके शरीर में प्रवेश करके यह सब कुछ किया । नरेश ! आप धन्य हैं और धन्य है आपकी धीर-वीरता, करुणा और धर्मपालन की भावना । जैसा मैंने आपके विषय में सुना था, आज आपको वैसा ही पाया है ।

अवधिज्ञान की सहायता से सब कुछ ज्ञात कर महाराज मेघरथ ने बताया कि एक श्रेष्ठी के दो पुत्र व्यवसायार्थ विदेश गये हुए थे । किसी रत्न को लेकर दोनों में कलह हुआ और वह भीषण संघर्ष में परिवर्तित हो गया जिसमें दोनों ही मारे गये । उस जन्म का वैर होने के कारण आगामी जन्म में उनके जीव कबूतर और बाज के रूप में जन्मे । उस देव के पूर्वभव के विषय में भी महाराज ने बताया कि वह दमतारि नाम का प्रतिवासुदेव था और मैं अपने एक पूर्वभव में अपराजित बलदेव । उस भव में बन्धु दृढरथ वासुदेव था । दमतारि की कन्या कनकश्री के लिए उस भव में हम दोनों भाइयों ने दमतारि से युद्ध किया था और वह हमारे हाथों मारा गया । शत्रुता का संस्कार लिए हुए उसकी आत्मा अनेक भवों को पार करती हुई एक बार तपस्वी बनी और तप के परिणामस्वरूप वह देव बना । पूर्वभव के वैमनस्य के कारण ही इस भव में मेरी प्रशंसा जब ईशानेन्द्र ने की, तो वह उसके लिए असह्य हो गयी थी ।

देव तो अदृश्य हो गया था । बाज और कबूतर ने अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुना तो उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया । वे महाराज मेघरथ से विनयपूर्वक निवेदन करने लगे कि मानव-जीवन तो हमने व्यर्थ खो ही दिया था, यह भव भी हम पाप सचय में ही लगा रहे हैं । दया करके अब भी हमें मुक्ति का साधन बताइये । मेघरथ ने उन्हें अनशन व्रत का निर्देश दिया और इस साधन द्वारा उन्हें देवयोनि प्राप्त हो गयी ।

एक और भी प्रसंग उल्लेखनीय है जो साधना में उनकी अडिगता का परिचय देता है । वृत्तान्त इस प्रकार है कि एक समय मेघरथ कायोत्सर्गपूर्वक ध्यानलीन बैठे थे और स्वर्ग में ईशानेन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया । चकित होकर इन्द्राणियों ने यह जानना चाहा कि यह प्रणम्य कौन है, जिसे समस्त देवों द्वारा वन्दनीय इन्द्र भी आदर देता हो । ईशानेन्द्र ने तब मेघरथ का परिचय देते हुए कहा कि वे १६वें तीर्थंकर होंगे—उनका तप अचल है । कोई शक्ति उन्हें डिगा नहीं सकती । यह प्रशंसा इन्द्रा-

गियों के लिए मला कैसे सहन होती ? उन्होंने मेघरथ को तप-भ्रष्ट करने का निश्चय किया और वे स्वयं ही इस लोक में आईं और उन अतिरूपवतियों के हाव-भाव, आगिक चेष्टाओं, नृत्य-गान आदि अनेक उपायों से मेघरथ को विचलित करने के प्रयास किये । अन्ततः उन्हें अपने प्रयत्नों में विफल ही होना पड़ा । उनका सम्मोहक माया-जाल व्यर्थ सिद्ध हुआ ।

इस प्रसंग ने मेघरथ के विरक्तिभाव को प्रबलतर कर दिया । सारी घटना सुनकर रानी प्रियमित्रा ने भी समय स्वीकार करने का निश्चय कर लिया । भगवान घनरथ का सयोग से उसी नगर में आगमन हुआ और मेघरथ ने उनके पास दीक्षाग्रहण करली । मुनि मेघरथ ने तीर्थंकर नामकर्म उपाजित किया और शरीर त्याग कर वे सर्वार्थसिद्धि महाविमान में देव बने ।

जन्म-वंश

कुरुदेश में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था, जहाँ महाराज विश्वसेन शासन करते थे । उनकी धर्मपत्नी का नाम अचिरा देवी था । सर्वार्थसिद्धि विमान में सुखोप-भोग की अवधि समाप्त हो जाने पर मेघरथ के जीव ने वहाँ से च्यवन किया और रानी अचिरा देवी के गर्भ में स्थित हुआ । वह शुभ तिथि थी—माद्रपद कृष्णा सप्तमी और वह श्रेष्ठ वेला थी भरणी नक्षत्र की । रानी ने गर्भ-धारण की रात्रि में ही १४ दिव्य स्वप्न देखे और इसके फल से अवगत होकर कि उसकी कोख से तीर्थंकर का जन्म होगा—वह बड़ी ही उल्लसित हुई ।

ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में ही रानी अचिरा ने एक तेजवान पुत्र को जन्म दिया । बालक कुन्दनवर्णी और १००८ गुणों में सम्पन्न था । भगवान का जन्म होते ही सभी लोकों में तीर्थंकर जन्म-सूचक आलोक फैल गया । इन्द्र, देवों और दिक्कुमारियों ने उत्साह के साथ जन्म-कल्याण महोत्सव मनाया । सारे राज्य भर में प्रसन्नता छा गयी और अनेक उत्सवों का आयोजन हुआ ।

उस काल में कुरु देश में भयानक महामारी फैली हुई थी । नित्य-प्रति अनेक व्यक्ति रोग के शिकार हो रहे थे । अनेक-अनेक उपचार किये गये, पर महामारी शान्त नहीं हो रही थी । भगवान के गर्भस्थ होते ही उस उपद्रव का वेग कम हुआ । महाराज्ञी ने राजभवन के ऊँचे स्थल पर चढ़कर सब ओर दृष्टि डाली । जिस-जिस दिशा में रानी ने दृष्टिपात किया, वहाँ-वहाँ रोग शांत होता गया और इस प्रकार सारे देश को भयंकर कष्ट से मुक्ति मिल गयी । भगवान के इस प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उनका नाम शान्तिनाथ रखा गया ।

गृहस्थ-जीवन—चक्रवर्ती पद

राजसी वैभव और स्नेहसिक्त वातावरण में कुमार शान्तिनाथ का लालन-पालन होने लगा । अनेक बाल-मुलभ श्रीडाएँ करते हुए वे शारीरिक और मानसिक विकसित होते रहे और युवा होने पर वे क्षत्रियोचित शौर्य, पराक्रम, सा

शक्ति के मूर्त रूप दिखायी देने लगे । यद्यपि सासारिक विषयो मे कुमार की तनिक भी रुचि न थी, किन्तु भोग-फलदायी कर्मों को नि शेष भी करना था और माता-पिता के आग्रह का वे अनादर भी नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने गुणवती रमणियों के साथ विवाह किया तथा सुखी दाम्पत्य-जीवन का उपभोग भी किया ।

जब युवराज की आयु २५ हजार वर्ष की हुई तो पिता महाराज विश्वसेन ने उन्हें राज्याभिषेक कर समस्त सत्ता का अधिकारी बना दिया और स्वयं विरक्त होकर सयम मार्ग पर आरूढ हो गये । महाराजा के रूप मे शातिकुमार ने न्यायशीलता, शासन-कौशल और प्रजावत्सलता का परिचय दिया । पराक्रमशीलता मे तो राजा शातिनाथ और भी दो चरण आगे थे । उनके पराक्रम का सभी नरेश लोहा मानते थे । किसी भी राजा का साहस हस्तिनापुर के साथ वैमनस्य रखने का न होता था ।

महाराज शातिनाथ के शासनकाल के कोई २५ हजार वर्ष व्यतीत हुए होगे कि उनके शस्त्रागार मे चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई । यह इस बात का निर्देश था कि अब नरेश को चक्रवर्ती बनने के प्रयास आरम्भ करने हैं । राजा ने चक्ररत्न उत्पत्ति-उत्सव मनाया और चक्र शस्त्रागार से निकल पड़ा । खुले व्योम मे जाकर वह पूर्व दिशा मे स्थापित हो गया । सदलबल महाराज ने पूर्व मे प्रयाण किया । अपनी आसमुद्र विजय यात्रा के मार्ग मे पडने वाले राजाओ को अपने अधीनस्थ करते हुए उन्होंने शेष तीनों दिशाओ मे भी विजय पताका फहरा दी । तब सिंधु को लक्ष्य मानकर उनकी सेना अग्रसर हुई । सिंधु देवी ने भी अधीनता स्वीकार की । तदनन्तर उन्होंने वैताढ्यगिरि को अपने अधीन किया । इस प्रकार ६ खण्ड साधकर महाराज शान्तिनाथ चक्रवर्ती की समस्त ऋद्धियो सहित राजधानी हस्तिनापुर लौट आये । देवो और नरेशो ने सम्राट को चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त किया एवं विराट महोत्सव आयोजित हुआ, जो १२ वर्षों तक चलता रहा । प्रजा इस अवधि मे कर और दण्ड से भी मुक्त रही । लगभग २४ सहस्र वर्षों तक सम्राट शान्तिनाथ चक्रवर्ती पद पर विभूषित रहे ।

दीक्षाग्रहण—केवलज्ञान

अब महाराज शान्तिनाथ के भोगफलदायी कर्म समाप्त होने आये थे । उनके मन मे छिपा विरक्ति का बीज अकुरित होने लगा और वे सयम स्वीकारने की कामना करने लगे । वे यद्यपि स्वयंबुद्ध थे, तथापि मर्यादानुसार लोकान्तिक देवो ने आकर भगवान से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की ।

अनासक्त होकर भगवान ने राजपाट अपने पुत्र चक्रायुध को सौंप दिया और स्वयं वर्षीदान मे प्रवृत्त हो गये । एक वर्ष तक सतत रूप से दान करने के पश्चात् भगवान ने गृहत्याग किया । निष्क्रमणोत्सव मनाया गया और देवो ने उनका दीक्षाभिषेक किया ।

अन्तिम रूप मे मूल्यवान राजसी वस्त्रालंकार धारण कर भगवान सर्वार्थ शिविका मे आरूढ होकर सहस्राम्रवन पधारे । वहाँ स्वतः ही उन्होंने उन आभूषणो

किया। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में समस्त कर्मों का नाश कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध, बुद्ध व मुक्त हो गये।

धर्म-परिवार

गणधर	६० ✓
केवली	४,३००
मन पर्यवज्ञानी	४,०००
अवधिज्ञानी	३,०००
चौदह पूर्वधारी	८००
वैक्रियलब्धिधारी	६,०००
वादी	२,४००
साधु	६२,०००
साध्वी	६१,६००
श्रावक	२,६०,००० ✓
श्राविका	३,६३,०००

भगवान श्री कुन्थुनाथ

(चिन्ह -छाग)

शान्ति के स्थान और त्रय रूपी सुन्दर जमुद में वरुण की शोभा को धारण करने वाले, हे कुन्थुनाथ भगवान । मुझे मोहरूपी नवीन वैरी समूह का दमन करने के लिए मोक्षमार्ग में पहुंचा दें

१७वे तीर्थंकर भगवान श्री कुन्थुनाथ हुए हैं ।

पूर्व-जन्म

प्राचीन काल में पूर्व महाविदेह क्षेत्र में खड्गी नामक राज्य था । चर्चा उस काल की है, जब इस राज्य में महाप्रतापी नरेश सिंहावह का शासन था । महाराजा स्वयं भी धर्माचारी थे और इसी मार्ग पर अपनी प्रजा को अग्रसर करने का पवित्र कर्तव्य भी वे पूर्ण रुचि के साथ निभाते थे । पापों के उन्मूलन में सदा सचेष्ट रहने वाले महाराजा सिंहावह वैभव-सिन्धु में विहार करते हुए भी कमलपुष्प की भाँति अलिप्त रहा करते थे । अनासक्ति की भावना के साथ ही राज्य-संचालन के दायित्व को पूरा किया करते थे । महाराजा ने यथासमय समय स्वीकार करने की भावना व्यक्त की और सवराचार्य के पास उन्होंने दीक्षा गृहण कर ली । अपने साधक जीवन में मुनि सिंहावह ने तीव्र साधनाएँ की, अहंदा भक्ति आदि बीम स्थानों की आराधना की तथा तीर्थंकर नामकर्म उपाजित किया । समाधि के साथ कालकर मुनि सिंहावह के जीव ने सर्वार्थसिद्धि महाविमान में ३३ मागर की आयु वाले अहमिन्द्र के रूप में स्थान पाया ।

जन्म-वश

कुरुक्षेत्र में एक राज्य था—हस्तिनापुर नगर । समृद्धि और सुख-शान्ति के लिए उस काल में यह राज्य अति विख्यात था । सूर्यसम तेजस्वी नरेश शूरसेन वहाँ के शासक थे और उनकी धर्मपत्नी महारानी श्री देवी थी । ये ही भगवान कुन्थुनाथ के माता-पिता थे ।

जब सर्वार्थसिद्धि विमान में सुखोपभोग की अवधि समाप्त हुई, तो वहाँ से प्रस्थान कर मुनि सिंहावह के जीव ने महारानी श्रीदेवी के गर्भ में स्थान पाया । वह श्रावण कृष्णा नवमी का दिन और कृत्तिका नक्षत्र का शुभयोग था । उसी रात्रि में

रानी ने तीर्थंकर के गर्भागमन का द्योतन करने वाले १४ महान् शुभ स्वप्नों का दर्शन किया और अपने सौभाग्य पर वह गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। प्रफुल्ल-चित्तता के साथ माता ने गर्भ का पालन किया और वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को कृत्तिका नक्षत्र में ही उसने एक अनुपम रूपवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।

कुमार के जन्म पर राज-परिवार और समग्र राज्य में हर्षपूर्वक उत्सव मनाये गये। उत्सवों का यह क्रम १० दिन तक चलता रहा। कुमार जब गर्भ में थे, तो माता ने कुन्धु नामक रत्न की राशि देखी थी। इसी को नामकरण का आधार मानकर पिता ने कुमार का नाम कुन्धुकुमार रखा।

श्री-समृद्धि से पूर्ण, अत्यन्त सुखद एवं स्नेह से परिपूर्ण वातावरण में कुमार का लालन-पालन हुआ। क्रमशः कुमार शैशव से किशोरावस्था में आये और उसे पार कर उन्होंने यौवन के सरस प्रांगण में प्रवेश किया।

गृहस्थ-जीवन

युवराज कुन्धुनाथ अतिभव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी बलिष्ठ देह ३५ धनुष ऊँची और समस्त शुभ लक्षणयुक्त थी। वे सौन्दर्य की साकार प्रतिमा से थे। उपयुक्त आयु प्राप्ति पर पिता ने अर्निद्य सुन्दरियों के साथ कुमार का विवाह सम्पन्न कराया। युवराज का दाम्पत्य-जीवन भी बड़ा सुखी था। २४ सहस्र वर्ष की आयु होने पर पिता ने इन्हें राज्यासीन कर दिया। महाराजा होकर कुन्धुकुमार ने शासन-कार्य आरम्भ किया। शासक के रूप में उन्होंने स्वयं को सुयोग्य एवं पराक्रमी सिद्ध किया। पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त वैभव एवं राज्य को और अधिक अभिवर्धित एवं विकसित कर वे 'अतिजातपुत्र' की पात्रता के अधिकारी बने। लगभग पौने चौबीस सहस्र वर्ष का उनका शासनकाल व्यतीत हुआ था कि उनके शस्त्रागार में 'चक्र रत्न' की उत्पत्ति हुई, जो अन्तरिक्ष में स्थापित हो गया। यह शुभ संकेत पाकर महाराजा कुन्धु ने विजय-अभियान की तैयारी की और इस हेतु प्रयाण किया। अपनी शक्ति और साहस के बल पर महाराज ने ६ खण्डों को साधा और अनेक सीमारक्षक देवों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने अधीन कर लिया। ६०० वर्ष तक सतत रूप से युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए वे चक्रवर्ती सम्राट के गौरव से सम्पन्न होकर राजधानी हस्तिनापुर लौटे। महाराज का चक्रवर्ती महोत्सव १२ वर्षों तक मनाया जाता रहा। इस अवधि में प्रजा कर-मुक्त जीवन व्यतीत करती रही थी। सम्राट चौदह रत्नों और नव-निधान के स्वामी हो गये थे। सहस्रो नरेशों के वे अधिराज थे। तीर्थंकरों को चक्रवर्ती की गरिमा ऐश्वर्य के लिए प्राप्त नहीं होती—भोगावली कर्म के कारण होती है। अतः इस गौरव के साथ भी वे विरक्त बने रहते हैं। सम्राट कुन्धुनाथ भी इसके अपवाद नहीं थे।

दीक्षा-ग्रहण त्राकेवलज्ञान

॥ १॥ इस प्रकार सुदीर्घकाल तक अपार 'यश' और 'वैभव' का 'उपभोग' करते हुए

महाराजा कुन्थु ने इतिहास में अपना अमर स्थान बना लिया था । उनके जीवन में तब वह क्षण भी आया जब वे आत्मोन्मुखी हो गये । अब उनके भोगकर्म क्षीण होने को आये थे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने की कामना व्यक्त की । यह उनके विरक्त हो जाने का उपयुक्त समय था—इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो गयी कि ब्रह्मलोक से लोकान्तिक देवों ने आकर उनसे धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करने की प्रार्थना की । उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वे वर्षीदान में प्रवृत्त हो गये और १ वर्ष तक अपार दान देते रहे । वे प्रतिदिन १ करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्रा दान करते थे । उनके दान की अपारता का उपमान मेघ वृष्टि को माना जाता था । एक और भी विशेषता उनके दान के विषय में विख्यात है । याचक दान में प्राप्त धन को जिस धनराशि में सम्मिलित कर लेता था, वह धनराशि अक्षय हो जाती थी, कभी समाप्त ही नहीं होती थी ।

वर्षीदान सम्पन्न हो जाने पर भगवान का निष्क्रमणोत्सव मनाया गया । इन्द्रादि देव इसमें सम्मिलित हुए और भगवान कुन्थुनाथ ने दीक्षामिषेक के पश्चात् गृहत्याग कर निष्क्रमण किया । विजया नामक शिविका में बैठकर वे सहस्राश्रवन में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने मूल्यवान वस्त्रालकारों को त्याग दिया । वैशाख कृष्ण पंचमी को कृत्तिका-नक्षत्र के शुभयोग में पंचमुष्टि लोचकर षष्ठ भक्त तप के साथ भगवान ने चारित्र्य स्वीकार लिया । इसी समय भगवान को मन पर्यवज्ञान का लाभ हुआ था । दीक्षा के आगामी दिन चक्रपुर नगर के नरेश व्याघ्रसिंह के यहाँ परमात्म से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ ।

पारणा के पश्चात् भगवान कुन्थुनाथ स्वामी अपने अर्जुन विहार पर निकले और १६ वर्ष तक छेदमस्थावस्था में उन्होंने अनेक परीपहेलें लेंते हुए विचरण किया तथा कठोर तप-साधना की । अन्ततः प्रभु पुन हस्तिनापुर के उसी सहस्राश्रवन में पधारे जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी । तिलक वृक्ष के तले प्रभु ने षष्ठभक्त तप के साथ कायोत्सर्ग किया । शुक्लध्यान में लीन होकर उन्होंने क्षपक श्रेणी में आरोहण किया और घातिक कर्मों को क्षीण करने में सफल हो गये । अब भगवान केवलज्ञान के स्वामी होगये थे । इस महान् उपलब्धि की शुभ वेला थी—चैत्र शुक्ल तृतीया की कृत्तिका नक्षत्र की घड़ी ।

प्रथम धर्म-देशना

प्रभु की इस उपलब्धि से त्रैलोक्यव्यापी प्रकाश उत्पन्न हुआ और केवलज्ञान महोत्सव मनाया गया । सहस्राश्रवन में ही प्रभु का समवसरण भी रचा गया और जन-जन के हितार्थ भगवान ने अपनी प्रथम धर्मदेशना दी । केवली भगवान कुन्थुनाथ ने श्रुतधर्म व चारित्र्यधर्म की व्याख्या करते हुए इनके महत्त्व का प्रतिपादन किया । विशेषतः सासारिकों के दुःख पर आत्म-चिन्तन का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान ने बोध कराया कि अज्ञान और मोह के बीज ही अकुरित होकर दुःख की लता को

साकार रूप देते हैं। यह लता अबाध रूप से फैलती है एवं भय, सताप आदि फलो को ही उत्पन्न करती है। अतः इन कष्टों में मुक्त होने के लिए इनके बीज को ही नष्ट करना पड़ेगा। अन्तान, मोह आदि को जो नष्ट कर देता है वह दुःखों के जाल में मुक्त हो जाता है।

असंख्य भव्यजन इस देशना से प्रबोधित हुए और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर लिया। प्रभु चतुर्विध सध स्थापित कर पाव तीर्थंकर कहलाए।

परिनिर्वाण

केवली प्रभु ने विचरणशील रहकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और असंख्य नर-नारियों को उस प्रकाश में अपना उचित मार्ग खोजने में सफलता मिलती रही। व्यापक लोक-भगल करते-करते जब प्रभु ने अपना निर्वाण-काल समीप ही अनुभव किया, तो वे सम्मत् शिखर पहुँचे। तब तक केवलज्ञान प्राप्ति को २३ हजार ७ सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। भगवान ने एक हजार मुनियों के साथ एक मास का अनशन किया। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को कृत्तिका नक्षत्र में भगवान कुन्धुनाथ ने सम्पूर्ण कर्मों का विनाश कर दिया और निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। अब वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये थे।

धर्म-परिवार

गणधर	३५
केवली	३,२००
अवधिज्ञानी	२,५००
मन पर्यवज्ञानो	३,३४०
चौदह पूर्वधारी	६७०
वैक्रियलब्धिधारी	५,१००
वादी	२,०००
माधु	६०,०००
साध्वी	६०,६००
श्रावक	१,७६,००० ✓
श्राविका	३,८१,०००

भगवान् अरनाथ

(चिन्ह—नन्दावर्त स्वस्तिक)

जिनके चरण तल में देवश्रेणी लौटती है—ऐसे है सुदर्शन सुत अरनाथ स्वामि । आपके चरण-कमलों की सेवा, शान्त न होने वाले भव-रोग की औषधि समान, बड़ी ही उत्तम है । अतः मैं भी आपकी सेवा को अंगीकार करता हूँ । आपकी आज्ञा का पालन करना ही आपकी सच्ची सेवा है ।

भगवान् कृष्णनाथ के पश्चात् अवतरित होने वाले भगवान् अरनाथ स्वामी १८वें तीर्थंकर हुए हैं ।

पूर्व जन्म

भगवान् अरनाथ स्वामी अपने पूर्व भवों में बड़े पुण्यात्मा जीव रहे । वे त्याग, तपस्या, क्षमा, विनय और भक्ति को ही सर्वस्व मानते रहे । इन्हीं सुसंस्कारों का परिणाम तीर्थंकरत्व की उपलब्धि के रूप में प्रकट हुआ था । इस भव से ठीक पूर्व के भव की चर्चा यहाँ प्रासंगिक है ।

महाविदेह क्षेप के वत्स नामक विजय में एक सुन्दर नगरी थी—सुसीमा । एक समय यहाँ धनपति नाम के राजा राज्य करते थे । महाराजा धनपति के शासन की विशेषता यह थी, कि वह प्रेमपूर्वक चलाया जाता था । महाराज ने, जो दया, क्षमा और प्रेम के जैसे साक्षात् अवतार ही थे, अपनी प्रजा को न्याय, धर्म, अनुशासन, पारस्परिक स्नेह, बन्धुता, सत्याचरण आदि सद्गुणों के व्यवहार के लिए ऐसा प्रेरित किया था कि उनके राज्य में अपराध-वृत्ति का समूल विनाश हो गया था । परिणामतः उनके शासन-काल में दण्ड-विधान प्रयुक्त ही नहीं हो पाया । पिता के समान राजा अपनी प्रजा का पालन किया करते थे और उनके स्नेह से अभिभूत जनता भी अपने महाराजा का अतिशय आदर करती एवं स्वेच्छापूर्वक उनकी नीतियों का अनुसरण करती थी । धर्म और न्याय के साथ शासन करते हुए महाराजा धनपति को जब पर्याप्त समय हो गया और अवस्था ढलने लगी तो उनके मन में पहले से स्थिर हो रही अनासक्ति का भाव प्रबल होने लगा । एक दिन अपना राज्य उत्तराधिकारी को सौंप कर सब कुछ त्याग कर वे विरक्त हो गये । मवर मुनि के पास उन्होंने दीक्षा ले ली और तप-साधना करते हुए वे विहार-रत हो गये । अपनी उच्चकोटि की साधना द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नामक उपाजित किया तथा समाधि सहित काल कर वे ग्रेवेयक

मे महर्द्धिक देव बने । यही जीव आगे चलकर भगवान अरनाथ के रूप में अवतरित हुआ ।

जन्म-वंश

उन दिनो हस्तिनापुर राज्य में इक्ष्वाकु वंश के महाराजा सुदर्शन का शासन था । इनकी धर्मपत्नी महारानी महादेवी अत्यन्त धर्म-परायणा एवं शीलवती थी । स्वर्गिक सुखोपभोग की अवधि जब शेष नहीं रही तो मुनि धनपति का जीव ग्रैवेयक से च्यवकर रानी महादेवी के गर्भ में स्थिर हुआ । वह फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन था और उसी (गर्भ धारण की) रात्रि को रानी ने १४ शुभ स्वप्नो का दर्शन किया । वह भावी तीर्थकर की जननी बनने वाली है—यह ज्ञात होने पर रानी महादेवी का मन मुदित हो उठा और इसी सुखी मानसिक दशा के साथ उसने गर्भकाल व्यतीत किया ।

यथासमय गर्भ की अवधि पूर्ण हुई और महारानी ने मृगशिर शुक्ला दशमी को पुत्र प्रसव किया । नवजात शिशु अत्यन्त तेजस्वी था और अनुपम रूपवान भी । तीर्थकर के जन्म ले लेने का समाचार पलमर में तीनों ही लोको में प्रसारित हो गया । सर्वत्र हर्ष ही हर्ष व्याप्त हो गया । कुछ पलों के लिए तो घोर यातना भोग रहे नारकीय जीव भी अपने कण्ठों को विस्मृत कर बैठे । ५६ दिक्कुमारियों ने आकर माता महादेवी को श्रद्धासहित नमस्कार किया । देवताओं ने भी भगवान का जन्मोत्सव अत्यन्त हर्ष के साथ मनाया । राज-परिवार और प्रजाजन की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या ? विविध उत्सवों और मंगल-गानों के माध्यम से इन्होंने हार्दिक प्रसन्नता को अभिव्यक्ति दी ।

जब भगवान गर्भ में थे, तभी माता ने रत्न निर्मित चक्र के अर को देखा था । इसी हेतु से महाराज सुदर्शन ने 'अरनाथ' नाम से कुमार को पुकारा और वही नाम उसके लिए प्रचलित हुआ ।

गृहस्थ-जीवन

कुमार अरनाथ सुखी, आनन्दपूर्ण बाल-जीवन व्यतीत कर जब युवक हुए तो लावण्यवती नृपकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ । २१ हजार वर्ष की आयु प्राप्ति पर उनका राज्याभिषेक हुआ । महाराजा सुदर्शन ने समस्त राजकीय दायित्व युवराज अरनाथ को सौंप दिये और स्वयं विरक्त हो गये । महाराज अरनाथ वंश-परम्परा के अनुकूल ही अतिपराक्रमी, शूरवीर और साहसी थे । अपने राज्यत्वकाल के इक्कीस सहस्र वर्ष व्यतीत हो चुकने पर पूर्व तीर्थकर की भाँति ही इनकी आयुधशाला में भी चक्ररत्न उदित हुआ । यह इस बात का घोषक था कि महाराजा अरनाथ को अब दिग्विजय कर चक्रवर्ती सम्राट बनना है । नरेश ने चक्ररत्न का पूजन किया और चक्र गस्त्रागार छोड़कर अतरिक्ष में स्थिर हो गया । भूपति ने सकेतानुसार विजय अभियान हेतु सैन्य मजाया और तत्काल प्रयाण किया । इस शौर्य अभियान में महाराजा

अरनाथ ससैन्य एक योजन की यात्रा प्रतिदिन किया करते और इस बीच स्थित राज्यों के नृपतियों से अपनी अधीनता स्वीकार कराते चलते । आसिंधु विजय (पूर्व की दिशा में) कर चुकने के पश्चात् वे दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख हुए । इस क्षेत्र को जीतकर पश्चिम की ओर अग्रसर हुए और महान् विजयश्री पाकर वे उत्तर में आये । यहाँ के भी तीनो खण्डों को उन्होंने साध लिया । गंगा समीप का सारा क्षेत्र भी उन्होंने अधीनस्थ कर लिया और इस प्रकार समस्त भरतखण्ड में विजय ध्वजा फहराकर महाराज ४०० वर्षों के इस अभियान की उपलब्धि 'चक्रवर्ती गौरव' के साथ राजधानी हस्तिनापुर लौटे थे । देव-मनुजों के विशाल समुदाय ने भूपेश का चक्रवर्ती नरेश के रूप में अभिषेक किया । इसके साथ ही समारोह जो प्रारम्भ हुए तो १२ वर्षों तक चलते रहे ।

दीक्षा-केवलज्ञान

जब सम्राट अरनाथ २१ सहस्र वर्षों तक अखिल भरतक्षेत्र का एकछत्र आधिपत्य भोग चुके, तो उनकी चिन्तन-प्रवृत्ति प्रमुखता पाने लगी और वे गम्भीरता-पूर्वक सासारिक सुखों और विषयों की असारता पर विचार करने लगे । सयम स्वीकार कर लेने की अभिलाषा उनके मन में अगड़ाईयाँ लेने लगी । तभी लोकांतिक देवों ने उनसे घर्मतीर्थ के प्रव्रतन हेतु प्रार्थनाएँ की । इससे सम्राट को अपने जीवन की भावी दिशा का स्पष्ट संकेत मिल गया और उन्होंने समझ लिया कि अब उनके भोग-कर्म चुक गये हैं । अतः तत्काल ही वे युवराज अरविन्द कुमार को सत्ता सौंपकर स्वयं विरक्त हो गये और वर्षादान करने लगे । वर्षभर तक उदारता के साथ प्रभु ने याचकों को दान दिया और इसकी समाप्ति पर उनका दीक्षाभिषेक हुआ । तदनन्तर वैजयन्ती शिविका पर आरूढ़ होकर भगवान् सहस्राब्ज उद्यान में पधारे । यहाँ आकर उन्होंने वैभव व भौतिक पदार्थों के अन्तिम अवशेष वस्त्रों एवं आभूषणों का भी परित्याग कर दिया । मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का वह स्मरणीय दिन था जब भगवान् ने षष्ठम भक्त तप में सयम ग्रहण कर लिया । दीक्षा-ग्रहण के तुरन्त पश्चात् ही भगवान् को मन पर्यवज्ञान का लाभ हो गया था ।

आगामी दिवस प्रभु ने विहार किया और राजपुर पहुँचे । वहाँ के भूपति अपराजित के यहाँ परमान्न से प्रभु का प्रथम पारणा हुआ ।

राजपुर से प्रस्थान कर भगवान् अरनाथजी अति विशाल क्षेत्र में विहार करते हुए नाना भाँति के परीषद् सह्य और कठोर तप व साधनाएँ करते रहे । निद्रा-प्रमाद से वंचित रहते हुए ध्यान की तीन वर्ष की साधना अवधि के पश्चात् भगवान् का पुनः हस्तिनापुर में आगमन हुआ । उसी उद्यान में, जो उनका दीक्षास्थल था, एक आम्रवृक्ष के नीचे प्रभु ध्यान लीन हो गये । कायोत्सर्गकर शुक्लध्यान की चरमस्थिति पर ज्यों ही भगवान् पहुँचे कि उन्होंने सभी घातिक कर्मों को विदीर्ण कर दिया । उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी ।

मे मा
हुआ
जन्म

... मे विलो ...
... कि भगवान् ...
... उपस्थित हुआ

था
स्वा
च्युत
और
वह
का
किया

... की प्रथम ...
... की अमोघ ...
... जा आत्मज्ञ ...
... की । भगवान् ...
... अरिहन्त^१ कहना

को पु
तीर्थक
सर्वत्र
नारकी
माता
अत्यन्त
ही क्या
अभिव्य

... भगवान् ने भ्रमण ...
... मार्ग पर आरुह किया ।
... उन्हें अपना निवेदन ...
... मुनियों सहित मम्म ...
... भगवान् ने ४ अष्टात्मि ...
... निर्वाण पद का नाम ...
... वे निरजन नि-

इसी हेतु
उसके नि
गृहस्थ-उ

लावण्यव
पर उन
अरनाथ
अनुकूल है
सहस्र वर्ष
चक्ररत्न उ
दिग्विजय
चक्र शस्त्रा
अभियान हेतु

भगवान् मल्लिनाथ

(चिन्ह—कलश)

जिनके चरण कमल शांति रूपी वृक्ष को सीचन में अमृत के समान हैं, जिनका शरीर प्रियगुलता के समान सुन्दर है और जो कामदेव रूपी मधु दैत्य के लिए कृष्ण के समान वीर है—ऐसे हैं मल्लिनाथप्रभु । आपके चरण-कमलों की सेवा मुझे सदा सर्वदा प्राप्त हो ।

भगवान् श्री मल्लिनाथ का तीर्थंकरों की परम्परा में १६वां स्थान है । तीर्थंकर प्रायः पुरुष रूप में ही अवतरित होते हैं और अपवादस्वरूप स्त्रीरूप में उनका अवतीर्ण होना एक आश्चर्य माना जाता है । अवसर्पिणी काल में १६वें तीर्थंकर का स्त्रीरूप में जन्म लेना भी इस काल के १० आश्चर्यों में से एक है । इनके स्त्रीरूप में अवतरण का विषय वैसे विवाद का विषय भी है । दिगम्बर परम्परा इन्हें स्त्री स्वीकार नहीं करती ।

पूर्व-जन्म

जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह के सलिलावती विजय में वीतशोका नगरी धन-धान्य से परिपूर्ण थी । इस सुन्दर राज्य के अधिपति किसी समय महाराजा महाबल थे । ये अत्यन्त योग्य, प्रतापी और धर्माचारी शासक थे । कमलश्री इनकी रानी का नाम था और उससे उन्हें बलभद्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी । वैसे महाराजा महाबल ने ५०० नृपकन्याओं के साथ अपना विवाह किया था तथापि उनके मन में ससार के प्रति सहज अनासक्ति का भाव था, अतः बलभद्र के युवा हो जाने पर उसे सिंहासनारूढ़ कर महाराजा महाबल ने धर्म-सेवा व आत्म-कल्याण का निश्चय कर लिया । इनके सुख-दुःख के साथी बाल्यकाल के ६ मित्र* थे । इन मित्रों ने भी महाराजा का अनुसरण किया । सासारिक सतापो से मुक्ति के अमिलाषी महाबल ने जब ययम व्रत ग्रहण करने का निश्चय किया, तो उनके इन मित्रों ने न केवल इस विचार का समर्थन किया, अपितु इस नवीन मार्ग पर राजा के साथी बने रहने का अपना विचार व्यक्त किया अतः इन सातों ने वरधर्म मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा प्राप्त कर सातों मुनियों ने यह निश्चय किया कि हम सब एक ही प्रकार की और एक ही

* १ धरण, २ पूरण, ३ वसु, ४ अचल ५ वैश्रवण, ६ अमिचन्द्र

भगवान के केवलज्ञान-लाभ से त्रिलोक में एक प्रचण्ड आलोक फैल गया । आसन-कम्प से इन्द्र को सन्देश मिला कि भगवान अरनाथ केवली हो गये हैं । वह अन्य देवताओं सहित भगवान की स्तुति हेतु उपस्थित हुआ ।

विशाल समवसरण रचा गया । प्रभु की प्रथम धर्मदेशना से लाभान्वित होने के लिए दैत्य-मनुजों का ठाठ लग गया । भगवान की अमोघश्रवणी से असंख्य प्राणी उद्बोधित हुए और अनेक ने सयम स्वीकार कर लिया जो आत्मबल में इतने उत्कृष्ट न थे, वे भी प्रेरित हुए और उन्होंने धर्माश्रयना आरम्भ की । भगवान अरनाथ ने चतुर्विध वर्मसंघ का प्रवर्तन किया और माव तीर्थंकर व भाव अरिहन्त^१ कहलाए ।

परिनिर्वाण

सज्जानों जनो को १८५५ बाव करारें हुए भगवान ने भूमण्डल पर सत्ता विहार किया और असंख्य नर-नारियों को आत्म व्रत्याण के मार्ग पर आरूढ़ किया । इस प्रकार ८४ हजार वर्ष का आयुष्मन् पूर्ण कर लेने पर उन्हें अपना निर्वाण-समय समीप अनुभव हुआ । भगवान ने एक हजार अन्य मुनियों सहित सम्मेलित शिखर पर अनशनारम्भ किया । अन्ततः शैलेशी दशा प्राप्त कर भगवान ने ४ अघातिकर्मों का सर्वथा क्षय कर मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को रेवती नक्षत्र में निर्वाण पद का लाभ किया । इस प्रकार भगवान अरनाथ सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये । वे निरजन, निराकार, मिद्ध बन गये ।

१. दैत्य-मनुज

गणधर	३३
केवली	२,८००
मन पर्यवज्ञानी	२,५५१
अवधिज्ञानी	२,६००
चौदह पूर्वधारी	६१०
वैक्रियलब्धिधारी	७,३००
वादी	१,६००
नाधु	५०,०००
माध्वी	६०,०००
श्रावक	१,८४,०००
आविका	३,७२,०००

१. भाव आरहन्त निरन्तरान्वित १८ आत्मिक दोषों में मुक्त होता है—

- १ ज्ञानानन्तर्य तमजन्य अज्ञान दोष—२ दर्शनावरण कर्मजन्य निद्रा दोष—३ मोहकर्मजन्य मिथ्यात्व दोष—४ अविगति दोष—५ राग—६ द्वेष—७ हास्य—८ रति—९ अरति-वेद—१० भय—११ शोक-चिन्ता—१२ दुःसुप्ति—
- ३ काम—४-५ दानान्तराय आदि १ अतराय दोष ।

भगवान् मल्लिनाथ

(चिन्ह—कलश)

जिनके चरण कमल शांति रूपी वृक्ष को मीचने में अमृत के समान हैं, जिनका शरीर प्रियगुलता के समान सुन्दर है और जो कामदेव रूपी मधु दैत्य के लिए कृष्ण के समान वीर हैं—ऐसे हैं मल्लिनाथप्रभु । आपके चरण-कमलों की सेवा मुझे सदा सर्वदा प्राप्त हो ।

भगवान् श्री मल्लिनाथ का तीर्थकरों की परम्परा में १६वां स्थान है । तीर्थकर प्रायः पुरुष रूप में ही अवतरित होते हैं और अपवादस्वरूप स्त्रीरूप में जन्म अवतीर्ण होना एक आश्चर्य माना जाता है । अवसर्पिणी काल में १६वें तीर्थकर का स्त्रीरूप में जन्म लेना भी इस काल के १० आश्चर्यों में से एक है । इनके स्त्रीरूप में अवतरण का विषय वैसे विवाद का विषय भी है । दिगम्बर परम्परा इन्हें स्त्री स्वीकार नहीं करती ।

पूर्व-जन्म

जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह के सलिलावती विजय में दातशोका नगरी घन-धान्य से परिपूर्ण थी । इस सुन्दर राज्य के अधिपति किसी समय महाराजा महाबल थे । ये अत्यन्त योग्य, प्रतापी और धर्माचारी शासक थे । कमलश्री इनकी रानी का नाम था और उससे उन्हें बलभद्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी । वैसे महाराजा महाबल ने ५०० नृपकन्याओं के साथ अपना विवाह किया था तथापि उनके मन में ससार के प्रति सहज अनासक्ति का भाव था, अतः बलभद्र के युवा हो जाने पर उसे सिंहासनारूढ़ कर महाराजा महाबल ने धर्म-सेवा व आत्म-कल्याण का निश्चय कर लिया । इनके सुख-दुःख के साथी बाल्यकाल के ६ मित्र* थे । इन मित्रों ने ही महाराजा का अनुसरण किया । सासारिक सतापो से मुक्ति के अभिलाषी महानल ने जब मय्य व्रत ग्रहण करने का निश्चय किया, तो उनके इन मित्रों ने न केवल इस विचार का समर्थन किया, अपितु इस नवीन मार्ग पर राजा के साथी बने रहने का अपना विचार व्यक्त किया अतः इन सातों ने वरधर्म मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा प्राप्त कर सातों मुनियों ने यह निश्चय किया कि हम सब एक ही प्रकार की और एक ही

* १ धरण, २ पूरण, ३. वसु, ४ अचल ५ वैश्रवण, ६ अमिचन्द्र

समान तपस्या करेंगे। कुछ काल तक तो उनका यह निश्चय क्रियान्वित होता रहा, किंतु मुनि महाबल ने कालान्तर में यह सोचा कि इस प्रकार एकसा फल सभी को मिलने के कारण मैं भी इनके समान ही हो जाऊँगा। फिर मेरा इनसे भिन्न, विशिष्ट और उच्च महत्त्व नहीं रह जायगा। इस कारण गुप्त रीति से वे अतिरिक्त साधना एवं तप भी करने लगे। जब अन्य ६ मुनि पारणा करते तो ये उस समय पुनः तप रत हो जाते। इस प्रकार छद्मरूप में तप करने के कारण स्त्रीवेद का बन्ध कर लिया। किंतु साथ ही साथ २० स्थानों की आराधना के फलरूप में उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म भी अर्जित किया। सातों मुनियों ने ८४ हजार वर्ष की दीर्घाविधि तक समय पर्याय का पालन किया। अन्ततः समाधिपूर्वक देह त्याग कर जयन्त नामक अनुत्तर विमान में ३२ सागर आयु के अहमिन्द्र देव के रूप में उत्पन्न हुए।

माया या कपट धर्म-कर्म में अनुचित तत्त्व है। इसी माया का आश्रय मुनि महाबल ने लिया था और उन्होंने इसका प्रायश्चित्त भी नहीं किया। अतः उनका स्त्रीवेद कर्म स्थगित नहीं हुआ। कपट-भाव से किया गया जप-तप भी मिथ्या हो जाता है। उसका परिणाम शून्य ही रह जाता है।

जन्म-वंश

जम्बूद्वीप के विदेह देश में एक नगरी थी—मिथिलापुरी। किसी समय मिथिलापुरी में महाराजा कुंभ का शासन था, जिनकी रानी प्रभावती देवी अत्यन्त शीलवती महिला थी। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को अश्विनी नक्षत्र में मुनि महाबल का जीव अनुत्तर विमान से अवरोहित होकर रानी प्रभावती के गर्भ में आया। मावी महापुरुषों और तीर्थंकरों की जननी के योग्य १४ महास्वप्न देखकर माता प्रभावती अत्यन्त उल्लसित हुई। पिता महाराजा कुंभ को भी अत्यन्त हर्ष हुआ। माता को दोहद (गर्भवती स्त्री की तीव्र इच्छा) उत्पन्न हुआ कि 'उन स्त्रियों का अहोभाग्य है जो पचवर्णीय पुष्प-शय्या पर शयन करती हैं तथा चम्पा, गुलाब आदि पुष्पों की सौरभ का आनन्द लेती हुई विचरती हैं।' राजा के द्वारा रानी का यह दोहद पूर्ण किया गया।

गर्भाविधि पूर्ण होने पर मृगशिर शुक्ला एकादशी को अश्विनी नक्षत्र में ही माता प्रभावती ने एक अनुपम सुन्दरी और मृदुगात्रा कन्या को जन्म दिया। ये ही १६वें तीर्थंकर थे जिन्होंने पुत्री रूप में (अपवादस्वरूप) जन्म लिया। माता को पुष्प शय्या का दोहद हुआ था जिसमें मालती पुष्पों की अधिकता (प्रधानता) थी और देवताओं द्वारा दोहद पूर्ण किया गया था, अतः बालिका का नाम 'मल्ली' रखा गया।

रूप-स्याति

अभिजात कन्या जन्म से ही अत्यन्त रूपवती थी। उसका अग-प्रत्यग शोभा का जैसे अमित कोप था। सर्वगुण सम्पन्ना राजकुमारी मल्ली ज्यो-ज्यो आयु प्राप्त करती जा रही थी, त्यों-त्यों उसके लावण्य और आकर्षण में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती

लावण्यवती पत्नी मिलेगी। उस प्रतिमा को वे सभी राजा मल्ली कुमारी समझ रहे थे। मन ही मन वे अपनी इस भावी पत्नी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर रहे थे और अपने माग्य पर डठला रहे थे। तभी भगवती (मल्ली कुमारी) गुप्त मार्ग से पीठिका तक पहुँची। राजा आश्चर्यचकित रह गये। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये दो-दो मल्ली कुमारियाँ कैसे आ गयी। रहस्य उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वे इस विचित्र परिस्थिति में हूबते-उतराते ही जा रहे थे कि भगवान ने स्वर्ण प्रतिमा का कमलाकार किरीट हटा दिया। मोहनगृह का मुरम्भ और सगम वातावरण क्षण मात्र में ही शयकर दुर्गन्ध के रूप में परिवर्तित हो गया।

प्रतिमा के कपाल का छिद्र ज्यों ही अनावृत हुआ, उसके उदरस्थ अन्न की सड़ाध सभी कक्षों में फैल गयी। तीव्र दुर्गन्ध के मारे छहो राजाओं का चुरा हाल हो गया। उनका जी मिचलाने लगा और व्याकुल होकर त्राहि-त्राहि करने लगे। उन्होंने प्रतिमा की ओर से मुँह मोड़ लिया।

मल्ली ने उन्हें सम्बोधित कर प्रश्न किया कि 'मेरे सौन्दर्य पर आसक्त थे आप लोग तो, फिर सहसा मुझसे विमुख क्यों हो गये ?'

राजाओं ने एक स्वर से उत्तर दिया कि तुम्हारा दर्शन तो मनोमुग्धकारी है, अपार आनन्द उपजाता है। लेकिन नासिका का अनुभव अत्यंत बीभत्स है। यह भयकर दुर्गन्ध सहन नहीं होती। हमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। कोई हमें इस कक्ष से बाहर निकाले तो इस यातना से मुक्ति मिले। हमारा दम घुट रहा है। तभी भगवान ने उन्हें बोध दिया। इस आकर्षक, लावण्ययुक्त स्वर्ण प्रतिमा में से ही असह्य दुर्गन्ध निकल रही है। इसके उदर में प्रतिदिन एक-एक ग्रास अन्न पहुँचा है, जो विकृत होकर तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहा है। मेरा यह कचन-सा शरीर भी रक्त-मज्जादि मृत्त घातुओं का सगठन मात्र है, जो तुम्हारे लिए मोह और आसक्ति का कारण बना हुआ है। किंतु यह बाह्य विशेषताएँ असाग हैं, अवास्तविक हैं। माता-पिता के रज-वीर्य के संयोग का परिणाम यह शरीर भीतर से मलिन है, अशुचि रूप है। पवित्र अन्न भी इस शरीर के सम्पर्क में आकर विकारयुक्त और घृणोत्पादक हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शरीर की मोहिनी पर जोकि सर्वथा मिथ्या है, प्रवचना है—आसक्त होना क्या विवेक का परिचायक है ? अपने पूर्वभव का ध्यान कर आप आत्म-कल्याण में प्रवृत्त क्यों नहीं होते ?

विषयाधीन इन राजाओं के ज्ञान-नेत्र खुल गये। उन्होंने भगवान की वाणी से प्रभाव ग्रहण किया। सभी कक्षों के द्वार उन्मुक्त कर दिये गये और राजागण बाहर निकले। अपने अज्ञान और उसके वशीभूत होकर किये गये कर्मों पर वे लज्जित होने लगे। उन्होंने मल्लीकुमारी का उपकार स्वीकार किया कि उनकी नरक की घोर यातनाओं से रक्षा हो गयी। उन्होंने मल्लीकुमारी से कल्याणकारी मार्ग वताने का निवेदन किया।

हुगित हुआ। उसे राष्ट्र-रक्षा का मार्ग नहीं दिखाई देता था। विपत्ति की इस भयंकर गड़ी में राजकुमारी मल्ली ने राजा को सहारा दिया, उसे आश्वस्त किया कि वह युद्ध को टाल देगी और इस प्रकार राज्य सम्भावित विध्वंस से बच जायगा। राजा ने प्रथमतः उसे कुमारी का बाल-चापल्य ही समझा, किन्तु राजकुमारी ने जब पूरी योजना को उसे भवगत किया तो उसे कुछ विश्वास हो गया।

यह राजकुमारी मल्ली तो एक कारण विशेष से स्त्री रूप में उत्पन्न हुई थी, नन्पक्षा वह तो तीर्थंकरत्व की समस्त क्षमता से युक्त ही थी। भगवती मल्ली ने अपने तन्त्रिजान को नाना प्रकार से ज्ञात कर लिया कि ये ६ राजा और कोई नहीं—उसके पूर्व जन्म के अनिष्ट मित्र ही हैं, जिनके साथ उन्होंने मुनि महाबल के भव में तप के प्रसंग में पाया-मिश्रित व्यवहार किया था। राजकुमारी पहले से ही इस सकट के विषय में परिचित थी। निदानार्थ उसने राजधानी में एक मोहन-गृह निर्मित करवाया था, जिसके कक्षा थे। इन कक्षों के ठीक मध्य में लगने एक पणिमय पीठिका बनवायी और उस पर अपनी ही पूर्ण आकार की स्वर्ण-पुत्तलिका निर्मित करवायी थी। इस प्रतिमा के मस्तक पर कमल की आकृति का किरीट था। इस किरीट को पृथक् किया जा सकता था। प्रतिमा ने कमल में एक छिद्र था, जो ताल के पार होकर उदर तक चला गया था और भीतर में उदर खुला था। इस सारी संरचना के पीछे एक विशेष योजना थी, जिसका उद्देश्य मल्लीकुमारी द्वारा इन छिद्र राजाओं के रूप में अपने पूर्वजन्म के मित्रों को प्रतिनिधि कराने का था। मल्लीकुमारी प्रतिदिन इस स्तूर्ण प्रतिमा का कमल किरीट हटाकर, ताल में समथ पक्ष गास समक उदर में डाल देती थी और किरीट ताल में डाल देती थी। इस प्रतिमा को चारों ओर में घेरकर जो दीवार बनवाई थी, उसमें ६ द्वार (६ कक्षों के) इस प्रकार बने हुए थे कि एक द्वार से निकल कर जाया गया व्यक्ति केवल प्रतिमा का ही दर्शन कर पाए, वह अन्य द्वार या उससे आगे नहीं जा सकेगा और मल्ली ने उसे बोध दिया कि यह व्यवहार बहुत नहीं मात्र एक

यह राजा मल्ली ने पहले ही कर चुकी थी। अब योजनानुसार राजकुमारी ने राजा को निवेदन किया कि आक्रामक नरेशों ने मे प्रत्येक को पृथक्-पृथक् रूप में मार डाला है और मैं हीजण कि राजकुमारी, उनका साथ विवाह करने ही तैयार है—वह जानमन न लेती। इस में कार्य मिट्ट होने न देगाकर भी राजा छत्र में काम नहीं लेने पर राजा और मल्ली ने उसे बोध दिया कि यह व्यवहार बहुत नहीं मात्र एक

जानमन गया था किया गया। राजा ने राजा को पृथक्-पृथक् रूप में मार डाला है और मैं हीजण कि राजकुमारी, उनका साथ विवाह करने ही तैयार है—वह जानमन न लेती। इस में कार्य मिट्ट होने न देगाकर भी राजा छत्र में काम नहीं लेने पर राजा और मल्ली ने उसे बोध दिया कि यह व्यवहार बहुत नहीं मात्र एक

लावण्यवती पत्नी मिलेगी। उस प्रतिमा को वे सभी राजा मल्ली कुमारी समझ रहे थे। मन ही मन वे अपनी इस भावी पत्नी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर रहे थे और अपने भाग्य पर डठला रहे थे। तभी भगवती (मल्ली कुमारी) गुप्त मार्ग से पीठिका तक पहुँची। राजा आश्चर्यचकित रह गये। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये दो-दो मल्ली कुमारियाँ कैसे आ गयी। रहस्य उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वे इस विचित्र परिस्थिति में डबते-उतराते ही जा रहे थे कि भगवान ने स्वर्ण प्रतिमा का कमलाकार किरीट हटा दिया। मोहनगृह का मुरम्भ और स्रग्भ वातावरण क्षण मात्र में ही भयकर दुर्गन्ध के रूप में परिवर्तित हो गया।

प्रतिमा के कपाल का छिद्र ज्यों ही अनावृत हुआ, उसके उदरस्थ अक्ष की सड़ाघ सभी कक्षों में फैल गयी। तीव्र दुर्गन्ध के मारे छहो राजाओं का बुरा हाल हो गया। उनका जी मिचलाने लगा और व्याकुल होकर श्राद्ध-श्राद्ध करने लगे। उन्होंने प्रतिमा की ओर से मुँह मोड़ लिया।

मल्ली ने उन्हें सम्बोधित कर प्रश्न किया कि 'मेरे सौन्दर्य पर आसक्त थे आप लोग तो, फिर सहसा मुझसे विमुख क्यों हो गये ?'

राजाओं ने एक स्वर से उत्तर दिया कि तुम्हारा दर्शन तो मनोमुग्धकारी है, अपार आनन्द उपजाता है। लेकिन नासिका का अनुभव अत्यंत बीभत्स है। यह भयकर दुर्गन्ध सहन नहीं होती। हमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। कोई हमें इस कक्ष से बाहर निकाले तो इस यातना से मुक्ति मिले। हमारा दम घुट रहा है। तभी भगवान ने उन्हें बोध दिया। इस आकर्षक, लावण्ययुक्त स्वर्ण प्रतिमा में से ही असह्य दुर्गन्ध निकल रही है। इसके उदर में प्रतिदिन एक-एक ग्रास अन्न पहुँचा है, जो विकृत होकर तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहा है। मेरा यह कचन-सा शरीर भी रक्त-मज्जादि सप्त धातुओं का सगठन मात्र है, जो तुम्हारे लिए मोह और आसक्ति का कारण बना हुआ है। किंतु यह बाह्य विशेषताएँ असागर हैं, अवास्तविक हैं। माता-पिता के रज-वीर्य के संयोग का परिणाम यह शरीर भीतर से मलिन है, अशुचि रूप है। पवित्र अन्न भी इस शरीर के सम्पर्क में आकर विकारयुक्त और घृणोत्पादक हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शरीर की मोहिनी पर जोकि सर्वथा मिथ्या है, प्रवचना है—आसक्त होना क्या विवेक का परिचायक है ? अपने पूर्वभव का ध्यान कर आप आत्म-कल्याण में प्रवृत्त क्यों नहीं होते ?

विषयाधीन इन राजाओं के ज्ञान-नेत्र खुल गये। उन्होंने भगवान की वाणी से प्रभाव ग्रहण किया। सभी कक्षों के द्वार उन्मुक्त कर दिये गये और राजागण बाहर निकले। अपने अज्ञान और उसके वशीभूत होकर किये गये कर्मों पर वे लज्जित होने लगे। उन्होंने मल्लीकुमारी का उपकार स्वीकार किया कि उनकी नरक की घोर यातनाओं से रक्षा हो गयी। उन्होंने मल्लीकुमारी से कल्याणकारी मार्ग बताने का निवेदन किया।

आश्वासन देकर प्रभु ने उनके उद्विग्न चित्तों को शांत किया और कहा कि मैं तो आत्म-कल्याण के प्रयोजन से चारित्र्य स्वीकार करना चाहता हूँ। तुम मेरे पूर्वभव के मित्र और सहकर्मी रहे हो। यदि चाहो तो तुम भी विरक्त होकर इस मार्ग का अनुसरण करो। इस उपकार-भार से नमित राजाओं ने आत्म-कल्याण का अमोघ साधन मानकर चारित्र्य स्वीकार करने की सहमति दी।

भगवान् चारित्र्यधर्म स्वीकार कर तीर्थंकरत्व की ओर अग्रसर होने का सकल्प कर ही चुके थे। इधर लोकान्तिक देवों ने भगवान् से प्रार्थना भी की, जिससे भगवान् ने अपना विचार और भी प्रबलतर कर लिया।

दीक्षा-केवलज्ञान

अब भगवान् वर्षादान में प्रवृत्त हुए और मुक्तहस्ततापूर्वक दान करने लगे। इसके सम्पन्न हो जाने पर इन्द्रादि देवों ने प्रभु का दीक्षामिषेक किया और तत्पश्चात् भगवान् ने गृह-त्याग कर दिया। निष्क्रमण कर वे जयन्त नामक शिविका में सहस्राश्रयन पधारे। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को भगवान् मल्लि ने ३०० स्त्रियों और १००० पुरुषों के साथ समय स्वीकार कर लिया। दीक्षा-ग्रहण के तुरन्त पश्चात् उन्हें मन पर्यवज्ञान की उपलब्धि हो गयी थी। प्रभु का प्रथम पारणा राजा विश्वसेन के यहाँ हुआ।

दीक्षा लेते ही उसी दिन मन पर्यवज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवती मल्ली उसी सहस्रभवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानलीन हो गयी। विशिष्ट उल्लेख्य विन्दु यह है कि भगवान् दीक्षा के दिन ही केवली भी बन गये थे। शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्ध लेश्याओं के द्वारा अपूर्वकरण में उन्होंने प्रवेश कर लिया, जिसमें ज्ञानावरण आदि का क्षय कर देने की क्षमता होती है। अत्यन्त त्वरा के साथ आठवे, नौवे, दसवें और बारहवें गुणस्थान को पार उन्होंने केवलज्ञान-केवलदर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया। पूर्वकथनानुसार यह तिथि दीक्षा की ही, मृगशिर शुक्ला एकादशी की तिथि थी। केवलज्ञान में ही आपका प्रथम-पारणा सम्पन्न हुआ था।

प्रथम देशना

केवली भगवान् मल्लिनाथ के समवसरण की रचना हुई। भगवान् ने अपनी प्रथम धर्मदेशना में ही अनेक नर-नारियों को प्रेरित कर आत्म कल्याण के मार्ग पर आरुढ़ कर दिया। देशना द्वारा प्रभावित होकर भगवान् के माता-पिता महाराजा कुम्भ और रानी प्रभावती देवी ने श्रावक धर्म स्वीकार किया और विवाहामिलापी जितगन्धर्व आदि छहों राजाओं ने मुनि-दीक्षा ग्रहण की। आपने चतुर्विध धर्मसंघ की स्थापना कर भाव तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की। ५५ हजार वर्षों तक विचरणशील रहकर भगवान् ने धर्म शिक्षा का प्रचार किया और असंख्य जनों को मोक्ष-प्राप्ति की समर्थता उपलब्ध करायी।

परिनिर्वाण

अपने अन्त समय का आमास पाकर भगवान ने सथारा लिया और चैत्र शुक्ला चतुर्थी की अर्धरात्रि में मरणी नक्षत्र के शुभ योग में, चार अघातिकर्मों का क्षय किया एवं निर्वाणपद प्राप्त कर लिया। वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

धर्म-परिवार

गणधर	२८
केवली	२,२०० ✓
मन पर्यवज्ञानी	१,७५०
अवधिज्ञानी	२,२००
चौदह पूर्वघारी	६६८
वैक्रियलब्धिघारी	२,६००
वादी	१,४००
साधु	४०,०००
अनुत्तरोपपातिक मुनि	२,०००
साध्वी	५५,०००
श्रावक	१,८३,००० ✓
श्राविका	३,७०,००० ✓

आश्वासन देकर प्रभु ने उनके उद्विग्न चित्तो को शांत किया और कहा कि मैं तो आत्म-कल्याण के प्रयोजन से चारित्र्य स्वीकार करना चाहता हूँ। तुम मेरे पूर्वभ्रम के मित्र और सहकर्मी रहे हो। यदि चाहो तो तुम भी विरक्त होकर इस मार्ग का अनुसरण करो। इस उपकार-भार से नमित राजाओं ने आत्म-कल्याण का अमोघ साधन मानकर चारित्र्य स्वीकार करने की सहमति दी।

भगवान् चारित्र्यधर्म स्वीकार कर तीर्थकरत्व की ओर अग्रसर होने का सकल्प कर ही चुके थे। इधर लोकांतिक देवों ने भगवान् से प्रार्थना भी की, जिससे भगवान् ने अपना विचार और भी प्रबलतर कर लिया।

दीक्षा-केवलज्ञान

अब भगवान् वर्षादान में प्रवृत्त हुए और मुक्तहस्ततापूर्वक दान करने लगे। इसके सम्पन्न हो जाने पर इन्द्रादि देवों ने प्रभु का दीक्षामिषेक किया और तत्पश्चात् भगवान् ने गृह-त्याग कर दिया। निष्क्रमण कर वे जयन्त नामक शिविका में सहस्राश्रयन पधारे। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को भगवान् मल्लि ने ३०० स्त्रियों और १००० पुरुषों के साथ समय स्वीकार कर लिया। दीक्षा-ग्रहण के तुरन्त पश्चात् उन्हें मनःपर्यवज्ञान की उपलब्धि हो गयी थी। प्रभु का प्रथम पारणा राजा विश्वसेन के यहाँ हुआ।

दीक्षा लेते ही उसी दिन मनःपर्यवज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवती मल्ली उसी सहस्राश्रयन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानलीन हो गयी। विशिष्ट उल्लेख्य बिन्दु यह है कि भगवान् दीक्षा के दिन ही केवली भी बन गये थे। शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और विशुद्ध लेख्याओं के द्वारा अपूर्वकरण में उन्होंने प्रवेश कर लिया, जिसमें ज्ञानावरण आदि का क्षय कर देने की क्षमता होती है। अत्यन्त त्वरा के साथ आठवें, नौवें, दसवें और बारहवें गुणस्थान को पार उन्होंने केवलज्ञान-केवलदर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया। पूर्वकथनानुसार यह तिथि दीक्षा की ही मृगशिर शुक्ला एकादशी की तिथि थी। केवलज्ञान में ही आपका प्रथम-पारणा सम्पन्न हुआ था।

प्रथम देशना

केवली भगवान् मल्लिनाथ के समवेसरण की रचना हुई। भगवान् ने अपनी प्रथम धर्मदेशना में ही अनेक नर-नारियों को प्रेरित कर आत्म-कल्याण के मार्ग पर आरुढ़ कर दिया। देशना द्वारा प्रभावित होकर भगवान् के माता-पिता महाराजा कुम्भ और रानी प्रभावती देवी ने श्रावक धर्म स्वीकार किया और विवाहामिलापी जितशत्रु आदि छह राजाओं ने मुनि-दीक्षा ग्रहण की। आपने चतुर्विध धर्मसंघ की स्थापना कर। सर्व तीर्थकरों की परिमार्ग प्राप्त की। ५५ हजार वर्षों तक विचरणशील रहकर भगवान् ने धर्म शिक्षा का प्रचार किया और असंख्य जनो को मोक्ष-प्राप्ति की समर्थता उपलब्ध करायी।

भगवान् मुनिसुव्रत

(चिन्ह—कूर्म=कछुआ)

हे भगवान् ! आप मायारहित महातेजस्वी हैं । आपने अपनी तपस्या से महामुनियों को भी चकित कर दिया था । जैसे पति-पत्नी से मिलता है—वैसे ही आपने उत्तम व्रत के पालन द्वारा मुक्ति-सूत्रों को प्राप्त किया है । पत्नी ! मैं भी ससार को नष्ट कर सकूँ—ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए ।

भगवान् मुनिसुव्रत स्वामी २०वें तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए हैं । इनके इस जन्म की महान् उपलब्धियों का आधार भी पूर्व जन्म-जन्मान्तों का सुसंस्कार-समुच्चय ही था ।

पूर्वजन्म

प्राचीन काल में सुरश्रेष्ठ नाम का एक राजा चम्पा नगरी में राज्य करता था जो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति, दानशीलता एवं पराक्रम के लिए ख्यातनामा था । सहज ही में उसने क्षेत्र के समस्त राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार कराली थी और इस प्रकार वह विशाल साम्राज्य की सत्ता का भोक्ता रहा । प्रसंग तब का है जब नन्दन मुनि ने उसके राज्य में प्रवेश किया था । मुनि उद्यान में विश्राम करने लगे । राजा सुरश्रेष्ठ को ज्ञात होने पर वह मुनि-दर्शन एवं वन्दन हेतु उद्यान में आया । मुनिश्री की वाणी का उस पर गहरा प्रभाव हुआ । विरक्ति का अति सशक्त भाव उसके मन में उदित हुआ और सासारिक सम्बन्धों, विषयों एवं भौतिक पदार्थों को वह असार मानने लगा । आत्म-कल्याण के लिए दीक्षा ग्रहण करने के प्रयोजन से राजा ने तुरन्त राज्य-वैभव आदि का त्याग कर दिया और सयम स्वीकार कर लिया । अपनी तपस्याओं के परिणामस्वरूप सुरश्रेष्ठ मुनि ने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया एवं अनशन तथा समाधि में देहत्याग कर वे अपराजित विमान में अहमिन्द्र देव बने । संक्षेप में यही भगवान् मुनिसुव्रत के पूर्वजन्म की कथा है ।

जन्म-कथा

मगध देश के अन्तर्गत राजगृह नगर नाम का एक राज्य था । उस समय राजगृह में महाराज मुमित्र का शासन था । उनकी धर्मपत्नी महारानी पद्मावती अतीव लावण्यवती एवं सर्वगुणों से सम्पन्न थी । ये ही रानी-राजा भगवान् मुनिसुव्रत के

जब दूसरे स्थिति में भी आगे बढ़ा जा रहा था तब भी सदा
 आत्म-समिप ने सदा धारण करी थी। वह निरंतर कर लिया। और दूसरे स्थिति
 में भी सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।
 और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।
 और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।

दीक्षापत्रिका के संस्करण

जब दूसरे स्थिति में भी आगे बढ़ा जा रहा था तब भी सदा
 आत्म-समिप ने सदा धारण करी थी। वह निरंतर कर लिया। और दूसरे स्थिति
 में भी सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।
 और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।
 और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।

दूसरे स्थिति में भी आगे बढ़ा जा रहा था तब भी सदा
 आत्म-समिप ने सदा धारण करी थी। वह निरंतर कर लिया। और दूसरे स्थिति
 में भी सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।
 और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे। और सदा धारण कर लेते थे।

गुहा उद्यान में पधारे, जहाँ सासारिक विभूति के शेष चिन्ह आभूषण, वस्त्रादि का भी भगवान ने स्वतः परित्याग कर दिया। षष्ठ भक्त तप में उन्होंने एक सहस्र अन्य राजाओं सहित चारित्र्य स्वीकार किया। भगवान की यह दीक्षा-ग्रहण तिथि फाल्गुन शुक्ला द्वादशी थी व श्रवण नक्षत्र की शुभ बेला थी। भगवान मुनिसुव्रत को चारित्र्य स्वीकार करते ही मन पर्यवज्ञान का लाभ हो गया। आगामी दिवस प्रभु का प्रथम पारणा राजा ब्रह्मदत्त के यहाँ क्षीरान्न के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पाँच दिव्यों की वर्षा कर देवताओं ने दान की महिमा प्रकट की।

पारणा करने के पश्चात् प्रभु ने राजशृही से विहार किया और विविध परीपहो एव अभिग्रहो को समभाव के साथ झेलते हुए वे ११ मास तक ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे, अनेक विध बाह्य व आन्तरिक तपो और साधनाओं में सलग्न रहे। अन्ततः वे पुन उसी उपवन में लौटे जो उनका दीक्षास्थल रहा था। वहाँ चम्पा वृक्ष के तले वे ध्यानलीन हो गये। शुक्लध्यान की चरम स्थिति में पहुँचकर भगवान ने सकल घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति हो गयी। इन्द्रादिक देव भगवान के अभिनन्दनार्थ एकत्रित हुए। उन्होंने परम उल्लास के साथ भगवान के केवलज्ञान का महोत्सव आयोजित किया।

केवली भगवान मुनिसुव्रत का समवसरण रचा गया और असंख्य नर-नारी आत्म-कल्याण का मार्ग पाने की अभिलाषा से भगवान की प्रथम देशना का श्रवण करने को एकत्रित हुए। इस महत्त्वपूर्ण देशना में भगवान ने मुनि और श्रावक के लक्षणों का विवेचन किया। भगवान की वाणी में अमोघ प्रभाव था। आपके उपदेश से प्रेरित होकर अनेक-जन दीक्षित हो गये, अनेक ने सम्यक्त्व ग्रहण किया और अनेक ने श्रावकधर्म स्वीकार कर लिया।

परिनिर्वाण

केवली बन जाने के पश्चात् भगवान ने जन-जन को आत्म-कल्याण के मार्गानुसरण हेतु प्रेरित करने का व्यापक अभियान चलाया। इस हेतु वे लगभग साढ़े सात हजार वर्ष तक जनपद में सतत रूप से विचरण करते हुए उपदेश देते रहे अन्ततः अपने मोक्षकाल के समीप आने पर भगवान एक सहस्र मुनिजन सहित सम्मेलित शिखर पर पधारे और ज्येष्ठ कृष्णा नवमी को श्रवण नक्षत्र में अनशनपूर्वक सकल कर्मों का क्षय कर उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। भगवान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये।

भगवान मुनिसुव्रत स्वामी ने कुल ३० हजार वर्ष का आयुष्य पाया था।

धर्म-परिवार

गणधर
केवली

१८
१,८००

भगवान नमिनाथ

(चिन्ह—कमल)

कामदेव रूपी मेघ को दूर करने में महापवन समान, हे नमिनाथजिन ! मेरे पापों को नष्ट करो । इन्द्रगण भी आपकी सेवा करते हैं, आपका शरीर कामदेव के समान सुन्दर है । सम्यक् आगम ही आपके सिद्धान्त हैं और मदा-सर्वदा शाश्वत हैं ।

भगवान नमिनाथ स्वामी २१वें तीर्थंकर हुए हैं । आपका अवतरण २०वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत भगवान के लगभग ६ लाख वर्ष पश्चात् हुआ था ।

पूर्वजन्म

पश्चिम विदेह में एक इतिहास-प्रसिद्ध नगरी थी—कौशाम्बी । आदर्श आचरण और न्यायोचित व्यवहार करने वाला नृपति सिद्धार्थ उन दिनों वहाँ राज्य करता था । वह प्रजा-पालन में तन-मन-धन से सलग्न रहता था, किन्तु यह सब कुछ वह मात्र कर्तव्य-पूर्ति के लिए किया करता था । उसका मन तो अनासक्ति के प्रबल भावों केन्द्र था । उसकी चिर-सचित्त अभिलाषा भी एक दिन पूर्ण हुई । राजा ने सुदर्शन मुनि के पास विधिवत् समय स्वीकार कर लिया । अपनी उत्कृष्ट तप-साधना के बल पर महाराजा सिद्धार्थ ने तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन किया । आयु के अन्त में सिद्धार्थ मुनि समाधिपूर्वक देह-त्याग कर अपराजित विमान में ३३ सागर की आयु की आयुष्य वाले देव रूप में उत्पन्न हुए ।

जन्म-वंश

उन दिनों स्वर्ग तुल्य मिथिला नगरी में विजयसेन नाम के नरेश राज्य कर रहे थे । उनकी अत्यन्त शीलवती, सद्गुणी रानी का नाम वप्रादेवी था । ये ही भगवान नमिनाथ के माता-पिता थे । सिद्धार्थ मुनि का जीव अपराजित विमान का आयुष्य पूर्ण कर वहाँ से निकला और रानी वप्रादेवी के गर्भ में भावी तीर्थंकर के रूप में स्थिर हुआ । वह शरदपूर्णिमा के (अश्विन शुक्ला पूर्णिमा) पुनीत रात्रि थी, उस समय अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग था । गर्भधारण की रात्रि में रानी वप्रादेवी ने १४ मंगलकारी स्वप्नों का दर्शन किया, जो उसके तीर्थंकर की जननी होने का पूर्व संकेत था । संकेत के आशय को हृदयगम कर रानी और राजा अतिशय हर्षित हुए ।

श्रावण कृष्णा अष्टमी को अश्विनी नक्षत्र में ही रानी ने नीलकमल की आभा

दीक्षा-ग्रहण के समय

उत्तार भाग-द्वारा के गिरा सचकर हो जाय स समय रोज़वार करने के लिए कामना व्यक्त की। उर्गी समय मौक़ातिक दको १ भी नमस्कार स समय प्रवर्तन हनु विनय की। हमने विरक्ति का भाव और अविश्व स्वीक्य हो उठा। महाराज ने मित्राथ अपने पुत्र मुद्रन को समस्त अधिरार स सम्पत्ति सोपकर धर्मोदाय करवा लगे। सतत रूप से शात की एक कप की अर्पित-समाप्ति पर नमस्कार साधना-समय स पधारें। आवाद हस्ते नक्षत्री को नमस्कार ने वही एक हजार राजपुत्री मन्त्रि दीक्षा ग्रहण कर ली। मिथिला ने प्रस्थान पर अगले ही दिन नमस्कार मीरपुर पहुँचे जहाँ राजा दत्त के यहाँ प्रथम पारणा हुआ।

नमस्कार का साधक जीवन दीर्घ नहीं रहा। उग्र तपश्चर्याओं, हृदय साधनाओं के चल पर उन्हें मात्र ८ साल की अवधि में ही वैद्यमन्त्र की प्राप्ति हो गयी थी। इस सारी अवधि में वे छद्मरूप में जनपद में विचरण करते रहे। अनेकानेक उपसर्ग और

परीपहो को धैर्य और समभाव के साथ झेलते रहे, अपनी विभिन्न साधनाओं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे। प्रभु अन्ततः दीक्षास्थल (सहस्राम्रवन) पर लौट आये। मोरसली वृक्ष के नीचे उन्होंने छट्ठ भक्त तप किया और ध्यानावस्थित हो गये। शुक्लध्यान के चरम चरण में पहुँच कर प्रभु ने समस्त घातिकर्मों को क्षीण कर दिया और केवल-ज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर अरिहत पद को उन्होंने विभूषित किया। वह पवित्र तिथि मृगशिर शुक्ला एकादशी थी।

भगवान का दिव्य समवसरण रचा गया। प्रथम धर्मदेशना का लाभ लेने को असंख्य देवासुर-मानव एकत्रित हुए। अपनी देशना में उन्होंने 'आगारधर्म' और 'अन-गारधर्म' की मर्मस्पर्शी व्याख्या की। असंख्य जन प्रतिबुद्ध हुए। हजारों नर-नारियो ने अनगारधर्म स्वीकार करते हुए समय ग्रहण किया। लाखों ने 'आगारधर्म' अर्थात् 'श्रावकधर्म' अंगीकार किया। भगवान चतुर्विध सघ स्थापित कर भाव तीर्थंकर कहलाए।

परिनिर्वाण

लगभग ढाई हजार वर्ष तक केवली भगवान नमिनाथ ने जनपद में विचरण करते हुए अपनी प्रेरक शिक्षाओं द्वारा असंख्य भव्यों का कल्याण किया। अन्ततः अपना निर्वाण-समय आया अनुभव कर वे सम्मत् शिखर पधारे, जहाँ एक मास के अनशन व्रत द्वारा अयोगी और शैलेशी अवस्था प्राप्त कर ली। इस प्रकार भगवान ने सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा में निर्वाण पद को प्राप्त किया। भगवान की निर्वाण तिथि वैशाख कृष्ण दशमी थी, वह शुभ बेला अश्विनी नक्षत्र की थी। निर्वाण-प्राप्ति के समय भगवान नमिनाथ की वय १० हजार वर्ष की थी। वे अपने पीछे विशाल धर्म-परिवार छोड़कर मोक्ष पधारे थे।

धर्म-परिवार

गणधर	१७
केवली	१,६००
मन पर्यवज्ञानी	१,२०८
अवधिज्ञानी	१,६००
चौदह पूर्वधारी	४५०
वैक्रियलब्धिधारी	५,०००
वादी	१,०००
साधु	२०,०००
माध्वी	४१,०००
श्रावक	१,७०,०००
श्राविका	३,४८,०००

भगवान् अरिष्टनेमि

[भगवान् नेमिनाथ]

(चिन्ह—शख)

ये भव्यो, तुम विषय-सेवन छोड़कर उन अरिष्टनेमिनाथ को भजो, जिनके अन्तराय रूपी कर्म ही नष्ट हो गये हैं, उन्हीं को प्रणाम करो ।

भगवान् अरिष्टनेमि का तीर्थंकर-परम्परा में २२वाँ स्थान है । कर्णावतार भगवान् परदुःख-निवारण हेतु सर्वस्व न्योछावर कर देने वालों में अग्रगण्य थे । शरणागत-वत्सलता, परहित-अर्पणता और कर्णा की सद्प्रवृत्तियाँ प्रभु के चरित्र में जन्म-जन्मान्तर से विकसित होती चली आयी थी । भगवान् के लिए 'अरिष्टनेमि' और 'नेमिनाथ' दोनों ही नाम प्रचलित हैं ।

पूर्वजन्म-वृत्तान्त

भगवान् अरिष्टनेमि के पूर्वजन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है । अचलपुर नगर के राजा विक्रमघन की भार्या धारिणी ने एक रात्रि को स्वप्न में फलों से लदा एक आम्रवृक्ष देखा । उस वृक्ष के लिए स्वप्न में ही एक पुरुष ने कहा कि यह वृक्ष भिन्न-भिन्न स्थानों पर नौ बार स्थापित होगा । स्वप्न-फलदर्शक सामुद्रिकों से यह तो ज्ञात हो गया कि रानी किसी महापुरुष की जननी होगी, किन्तु नौ स्थानों पर आम्रतरु के स्थापित होने का क्या फल है ? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया । घोषित परिणाम सत्य सिद्ध हुआ और यथासमय रानी ने एक तेजवान पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम धनकुमार रखा गया । सिंहराजा की राजकन्या धनवती के साथ राजकुमार का विवाह सम्पन्न हुआ ।

बन-विहार के समय एक बार युवराज धनकुमार ने तत्कालीन ख्यातिप्राप्त चतुर्विध ज्ञानी वसुन्धर मुनि को देशना देते हुए देखा और उत्सुकतावश वह भी उस समा में सम्मिलित हो गया । संयोग से महाराजा विक्रमघन (पिता) भी देशना-श्रवणार्थ वहाँ आ गये । महाराजा ने मुनिराज के समक्ष अपनी पत्नी द्वारा देखे गये स्वप्न की चर्चा की और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उस अनुत्तरित प्रश्न को हल करने का निवेदन किया कि वृक्ष के नौ बार स्थापित होने का आशय क्या है ? वसुन्धर मुनि ध्यानस्थ हो गये और उस स्थान से दूर प्रवास करते हुए केवली भगवान् के समक्ष यह समस्या प्रस्तुत की । उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि के अवतरण का संकेत उन्हें

मिला। मुनिराज ने विस्तारपूर्वक स्वप्न के उस अंश की व्याख्या करते हुए कहा कि राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र एक के पश्चात् एक भव पार करता हुआ नौवें भव में तीर्थंकर बनेगा।

यही यथार्थ में घटित भी हुआ। इन्हीं माता-पिता के पुत्र रूप में बार-बार धनकुमार ने जन्म लिया। माता-पिता और पुत्र—तीनों के भव परिवर्तित होते रहे और अपने अन्तिम भव में धनकुमार का जीव २२वें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ।

भगवान् पर अपने पूर्वजन्मों के सुसंस्कारों का अच्छा प्रभाव था। उसी के बल पर प्रभु करुणावतार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उनके पूर्वभवों में ऐसे एक भव का परिचय दिया जा सकता है जब धनकुमार का जीव (जो आगे चलकर अन्तिम भव में अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ था) अपराजित कुमार के रूप में जन्मा था।

युवराज शौर्य और शक्ति में जितने महान् थे उतने ही करुणा और सहानुभूति की भावनाओं से भी परिपूर्ण सुहृदयी थे। अपना समग्र जीवन ही उन्होंने सेवा के महान् व्रत का पालन करने में लगा दिया था। वे विचरणशील ही रहते और जहाँ कहीं कोई सहायता का पात्र उन्हें मिलता त्वरा के साथ वे उसकी सेवा में जुट जाया करते थे।

दीन-दुखियों को आश्रय देना, उनकी रक्षा करना—कुमार अपराजित का स्वभाव ही बन गया था। एक बार का प्रसंग है—कुमार अपने एक मित्र के साथ वन-भ्रमण को गये हुए थे। अश्व की पीठ पर आरुढ़ दोनों मित्रों ने जब खूब भ्रमण कर लिया, तो तृषा शान्त करने के लिए एक शीतल जल-स्रोत पर पहुँचे। कुमार जल से अपनी तृषा बुझाने ही वाले थे कि सहसा कोई आर्त व्यक्ति अतिशय दीनावस्था में आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह अत्यन्त आतंकित था, मृत्यु के भय से काँप रहा था। उसने दीन वाणी में राजकुमार से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। घोर विपत्ति में ग्रस्त जानकर कुमार ने उसे अपनी शरण प्रदान की और अभयदान दिया। उसे धैर्य बँधाया। इसी समय उसी दिशा से सशस्त्र भीड़ आ गयी, जो उस व्यक्ति को ललकार रही थी।

कुछ ही पलों में जब भीड़ समीप आ गयी तो कुमार को ज्ञात हुआ कि ये लोग समीपस्थ राज्य के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने कुमार से कहा कि इस व्यक्ति को हमें सौंप दो। यह घोर अपराधी है। चोरी, डकैती, हत्या आदि के जघन्य अपराध इसने किये हैं। हमारा राज्य इसे नियमानुसार दण्डित करेगा।

कुमार वास्तव में अब एक गम्भीर समस्या से ग्रस्त हो गये थे। उस व्यक्ति को शरणदान देने के पूर्व ही कुमार के मित्र ने उन्हें सतर्क किया था कि इसे बिना समझे-बूझे शरण देना अनुपयुक्त होगा। कौन जाने यह दुराचारी अथवा घोर अपराधी हो। किन्तु कुमार ने तो उसकी दयनीय दशा देख ली थी, जो उसे शरण में ले लेने का निर्णय करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु जब स्पष्ट हो गया कि शरण में लिया गया व्यक्ति

अनाचारी और दुष्कर्मी है, तो कुमार एक पल के लिए सोचने लगे। उन्होंने सज्जनोचित मर्यादा का पालन करने का ही निश्चय किया और शरणागत की रक्षा करने का पक्ष भारी हो गया। अतः राजकुमार ने विनय के साथ उत्तर दिया—भले ही यह घोर दुष्कर्मी और अपराधी हो, किन्तु मैंने इसे अपना आश्रय दिया है। हम शरण माँगने वाले को न निराश लौटाते हैं, न शरणागत की रक्षा में कुछ आगा-पीछा सोचते हैं। हम इसे आप लोगो को नहीं सौंप सकते।

निदान क्रुद्ध भीड़ हिंसा पर उतारू हो गयी। अपने दण्डनीय अपराधी को रक्षित देखना उसे कब सह्य होता? अतः उसने रक्षक को ही समाप्त कर देने का निश्चय कर लिया। भयकर युद्ध छिड़ गया। कुमार अपराजित के पराक्रम, शौर्य और साहस के सामने सशस्त्र सैन्यदल हतप्रभ हो गया। उनके छक्के छूट गये—राजकुमार का पराक्रम देखकर। सेनाधिकारियों ने अपने स्वामी को सूचना दी। यह जानकर कि किसी युवक ने उस अपराधी को शरण दी है और वह अकेला ही हमारे राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा है—राजा क्रोधित हो गया। वह भारी सेना के साथ सघर्षस्थल पर पहुँचा। राजा ने जब कुमार के अद्भुत शस्त्र-कौशल को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि यह युवक उसके मित्र राजा हरिनन्दी का पुत्र अपराजित कुमार है, तो उसने शस्त्र ही त्याग दिये। युद्ध समाप्त हो गया। अपराधी को क्षमादान दिया गया। कुमार भी परिचित होकर कि यह नरेश उनके पिता के मित्र हैं—आदर प्रकट करने लगे। राजा कुमार को अपने राजभवन में ले आया—गद्गद् कंठ से उसने कुमार के शौर्य व पराक्रम की प्रशंसा की और उनके साथ अपनी राजकुमारी कनकमाला का विवाह कर दिया।

कुमार अपराजित का विवाह रत्नमाला के साथ भी हुआ था। इस विषय में भी एक कथा प्रचलित है जिससे कुमार का न केवल साहसीपना प्रकट होता है, अपितु कुमार के हृदय की करुणा और असहायजनों की रक्षा का भाव भी उदभूत होता है। कुमार अपने मित्र विमल के साथ वन-विहार कर रहे थे। प्राकृतिक शोभा को निरख कर उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था तभी दूर कहीं से एक करुण पुकार सुनाई दी। नारी कंठ से निसृत वाणी हृदय को हिला देने वाली थी। कोई स्त्री आर्तस्वर से रक्षा के लिए सहायता माँग रही है, ऐसा आभास पाते ही दोनों मित्र स्वरागम की दिशा में तीव्र गति से बढ़ गये। एक स्थल पर घनी वनस्पति के पीछे से क्रूर पुरुष का स्वर सुनाई देने लगा। साथ ही किसी स्त्री की सिसकियों का आभास भी होने लगा। मित्र और कुमार पल भर में ही परिस्थिति का अनुमान लगाने में सफल हो गये और स्त्री की रक्षा के प्रयोजन से वे और आगे बढ़े। तभी उस स्त्री का यह स्वर आया कि मैं केवल अपराजित कुमार को ही पति रूप में वर्ण करूँगी तुम कितना ही प्रयत्न कर लो—चाहे मुझे प्राण ही बचो न देने पड़ें पर तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। कर्कश और क्रूर स्वर में कोई दुष्ट उसे धमकियाँ दे

मिला। मुनिराज ने विस्तारपूर्वक स्वप्न के उस अंश की व्याख्या करते हुए कहा कि राजन् ! तुम्हारा यह पुत्र एक के पश्चात् एक भव पार करता हुआ नौवें भव में तीर्थंकर बनेगा।

यही यथार्थ में घटित भी हुआ। इन्हीं माता-पिता के पुत्र रूप में बार-बार धनकुमार ने जन्म लिया। माता-पिता और पुत्र—तीनों के भव परिवर्तित होते रहे और अपने अन्तिम भव में धनकुमार का जीव २२वें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ।

भगवान् पर अपने पूर्वजन्मों के सुसंस्कारों का अच्छा प्रभाव था। उसी के बल पर प्रभु कर्णावतार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उनके पूर्वभवों में ऐसे एक भव का परिचय दिया जा सकता है जब धनकुमार का जीव (जो आगे चलकर अन्तिम भव में अरिष्टनेमि के रूप में अवतरित हुआ था) अपराजित कुमार के रूप में जन्मा था।

युवराज शौर्य और शक्ति में जितने महान् थे उतने ही कर्णा और सहानुभूति की भावनाओं से भी परिपूर्ण सुहृदयों थे। अपना समग्र जीवन ही उन्होंने सेवा के महान् व्रत का पालन करने में लगा दिया था। वे विचरणशील ही रहते और जहाँ कहीं कोई सहायता का पात्र उन्हें मिलता त्वरा के साथ वे उसकी सेवा में जुट जाया करते थे।

दीन-दुखियों को आश्रय देना, उनकी रक्षा करना—कुमार अपराजित का स्वभाव ही बन गया था। एक बार का प्रसंग है—कुमार अपने एक मित्र के साथ वन-भ्रमण को गये हुए थे। अश्व की पीठ पर आरुढ़ दोनों मित्रों ने जब खूब भ्रमण कर लिया, तो तृषा शान्त करने के लिए एक शीतल जल-स्रोत पर पहुँचे। कुमार जल से अपनी तृषा बुझाने ही वाले थे कि सहसा कोई आतं व्यक्ति अतिशय दीनावस्था में आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह अत्यन्त आतंकित था, मृत्यु के भय से काँप रहा था। उसने दीन वाणी में राजकुमार से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। घोर विपत्ति में ग्रस्त जानकर कुमार ने उसे अपनी शरण प्रदान की और अभयदान दिया। उसे धैर्य बँधाया। इसी समय उसी दिशा से सशस्त्र भीड़ आ गयी, जो उस व्यक्ति को ललकार रही थी।

कुछ ही पलों में जब भीड़ समीप आ गयी तो कुमार को ज्ञात हुआ कि ये लोग समीपस्थ राज्य के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने कुमार से कहा कि इस व्यक्ति को हमें मौप दो। यह घोर अपराधी है। चोरी, डकैती, हत्या आदि के जघन्य अपराध इसने किये हैं। हमारा राज्य इसे नियमानुसार दण्डित करेगा।

कुमार वास्तव में अब एक गम्भीर समस्या से ग्रस्त हो गये थे। उस व्यक्ति को शरणदान देने के पूर्व ही कुमार के मित्र ने उन्हें सतर्क किया था कि इसे विना समझे-बूझे शरण देना अनुपयुक्त होगा। कौन जाने यह दुराचारी अथवा घोर अपराधी हो। किन्तु कुमार ने तो उसकी दयनीय दशा देख ली थी, जो उसे शरण में ले लेने का निर्णय करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु जब स्पष्ट हो गया कि शरण में लिया गया व्यक्ति

रहा था—बोल, तू मुझे पति रूप में स्वीकार करती है या नहीं ? मैं अभी तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा । परिस्थिति की कोमलता को देखकर सिंह की माँति लपक कर कुमार उस स्थान पर पहुँच गये । स्त्री भूमि पर पड़ी थी । लाल-लाल नेत्रों वाला एक वलिष्ठ युवक उस पर तलवार का वार करने ही वाला था कि कुमार ने उसे ललकारा—‘ओ कापुरुष ! तुझे लज्जा नहीं आती, एक अबला पर शस्त्र उठाते हुए ।’

क्रूर युवक की क्रोधाग्नि में जैसे घी पड़ गया । वह भमक उठा और बोला—सावधान ! हमारे पारस्परिक प्रसंग में तुम हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा मेरी तलवार पहले तुम्हारा ही काम तमाम करेगी । यह स्त्री तो अपनी नीचता के कारण आज बच ही नहीं सकेगी ।

युवक तो क्रोधाभिभूत होकर आय-बाय बकने में ही लगा था और कुमार ने साहस के साथ युवक पर प्रहार कर दिया । असावधान युवक गहरी चोट खाकर तुरन्त भूलु ठित हो गया और चीत्कार करने लगा । उसे गहरे घाव लगे थे । रक्त का फव्वारा छूट गया था । युवक अपनी शक्ति का सारा गर्व भूल गया था ।

राजकुमार इस निश्चेष्ट पड़े युवक को देखता रहा और मन में उठने वाली गुँज को सुनता रहा जो उसे आश्चर्य में डाल रही थी—यह अपरिचिता वाला मुझसे विवाह करने पर दृढप्रतिज्ञ कैसे है ? कौन है यह ? सोचते-सोचते कुमार की दृष्टि उस अबला की ओर मुड़ी । अब वह आश्चस्त-सी खड़ी थी । वह कुमार के प्रति मौन घन्यवाद व्यक्त कर रही थी । सरक्षण पाकर वह आतक-मुक्त हो गयी थी ।

इसी समय दुष्ट युवक को चेत आया । वह अपने गम्भीर घावों की पीड़ा के कारण कराह रहा था । उसका मुख निस्तेज हो चला था । तभी राजकुमार ने उससे प्रश्न किया—कौन हो तुम और इस सुन्दरी बाला को क्यों इस प्रकार परेशान कर रहे हो ? चाहते क्या हो तुम ?

युवक गिड़गिड़ाकर कहने लगा तुमने इस स्त्री पर ही नहीं मुझ पर भी बड़ा ही उपकार किया है । मुझे भयकर पाप से बचाया है । मैं बड़ा दुष्ट हूँ—मैंने बड़ा ही घोर दुष्कर्म सोचा था । तुम्हारे आ जाने से मैं क्षणमात्र को रुककर युवक ने एक जड़ी कुमार को दी और कहा कि इसका लेप मेरे घावों पर कर दो । स्वस्थ होकर मैं सारा वृत्तान्त सुना दूंगा । सहृदय कुमार ने उसकी भी सेवा की । जड़ी के प्रयोग से उसे स्वस्थ कर दिया । उसने वाद में जो घटना सुनायी उससे तथ्यों पर यो प्रकाश पड़ा—

यह युवती रत्नमाला जो अनिद्य सुन्दरी थी एक विद्याधर राजा की कुमारी थी और वह युवक भी एक विद्याधर का पुत्र था । रत्नमाला की रूप-माधुरी पर वह अत्यन्त मुग्ध था । अतः वह उससे विवाह करना चाहता था । उसने अनेकों प्रयत्न किये, किन्तु मफल न हो पाया । किसी भविष्यवक्ता ने राजकुमारी को बताया था

विरक्ति की महिमा को गम्भीरता से अनुभव किया। उन्होंने मुनिराज के समक्ष अपनी सहज जिज्ञासा प्रस्तुत की कि क्या हम भी कभी विरक्त हो, समय स्वीकार कर सकेंगे? मुनि ने भविष्यवाणी की कि राजकुमार तुम २२वें तीर्थंकर होगे और तुम्हारा मित्र विमल प्रथम गणधर बनेगा। इन वचनों से कुमार को आत्मतोष हुआ और वे अपने अभियान पर और आगे अग्रसर हो गये।

कुछ कालोपरान्त कुमार जयानन्द नगर में पहुँचे। यहाँ की राजकुमारी थी—प्रीतिमती, जो रूप के लिए जितनी ख्यातनामा थी उससे भी बढ़कर अपने बुद्धि-कौशल के लिए थी। उन दिनों वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। दूर-दूर से अनेक राजा-राजकुमार राजकुमारी प्रीतिमती को प्राप्त करने की लालसा से वहाँ एकत्रित थे। घोषणा यह थी कि जो राजा या राजकुमार राजकुमारी के प्रश्नों के सही-सही उत्तर दे देगा उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जायगा।

कुमार अपराजित ने रूप परिवर्तनकारी गुटिका की सहायता से अपना स्वरूप बदल लिया। उन्होंने एक अतिसाधारण से व्यक्ति के रूप में स्वयंवर सभा में जाकर पीछे की पक्ति में स्थान ग्रहण कर लिया। राजकुमारी प्रश्न करती और उपस्थित राजा-राजकुमार अपनी गर्दन झुकाकर बैठ जाते। किसी में भी उत्तर देने की योग्यता नहीं थी। अन्त में राजकुमारी ने पीछे जाकर उस साधारण से प्रतीत होने वाले युवक की ओर उन्मुख होकर अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। अपनी विलक्षण त्वरित बुद्धि से कुमार ने तुरन्त उसका उत्तर दे दिया और राजकुमारी ने उस युवक को वरमाला पहना दी।

कुमार की बुद्धि का तो सभी ने लोहा माना, किंतु शूरवीर और वैभवशाली राजागण यह सहन नहीं कर पाये कि उनके होते हुए राजकुमारी किसी दीन-दुर्बल साधारण से व्यक्ति का वरण करें। प्रतिक्रियास्वरूप तथाकथित पराक्रमी नरेशों ने शस्त्र धारण कर लिये। कुमार अपराजित भी इस कला में कहाँ पीछे थे? घोर युद्ध आरम्भ हो गया। सारा सरस वातावरण वीमत्स हो उठा। बुद्धि के स्थान पर अब इस स्थल पर बल के करतव्य दिखाये जाने लगे। अपराजित कुमार ने बुद्धि का कौशल दिखा चुकने के पश्चात् अपना पराक्रम-प्रदर्शन प्रारम्भ किया तो सभी दग रह गये। इस कौशल से यह छिपा नहीं रह सका कि साधारण-सा दिखाई देने वाला यह युवक कुमार अपराजित है। मनोनुकूल शूरवीर और बुद्धिमान पति प्राप्त कर राजकुमारी प्रीतिमती का मन-मयूर नाच उठा। दोनों का विवाह पूर्ण उल्लास और उत्साह के साथ सम्पन्न हो गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुमार अपराजित और प्रीतिमती का दाम्पत्य मवध अनेक पूर्वभवों में भी रह चुका था और अपने नौवें (आगामी) भव में भी जब अपराजित कुमार भगवान् अरिष्टनेमि के रूप में जन्मे तो उनका स्नेह-सम्बन्ध किमी रूप में राजीमती के स्वरूप में प्रीतिमती से रहा।

गर्भस्थ हो जाने की सूचना देने वाले १४ दिव्य स्वप्नों का दर्शन रानी ने उम्मी रात्रि में किया और राजदम्पति हर्ष विभोर हो उठे । श्रावण शुक्ला पचमी को रानी ने सुखपूर्वक नीलमणि की कांति वाले एक सलोने पुत्र को जन्म दिया । ५६ दिक्कुमारियो और देवो ने सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्म कल्याणोत्सव मनाया । गर्भकाल में माता ने अरिष्ट रत्नमय चक्र—नेमि देखा था और राजपरिवार समस्त अरिष्टो से बचा रहा अतः नवजात पुत्र का नाम अरिष्टनेमि रखा गया ।

महाराज समुद्रविजय का नाम यादव कुल के प्रतापी सम्राटो में गिना जाता है । इनके एक अनुज थे—वसुदेव । वसुदेव की दो रानियाँ थी । बड़ी का नाम रोहिणी था जिनके पुत्र का नाम बलराम या बलभद्र था और छोटी रानी देवकी थी जो श्रीकृष्ण की जननी थी । यादव वंश में ये तीनों राजकुमार श्रीकृष्ण, बलराम और अरिष्टनेमि अपनी असाधारण बुद्धि और अपारशक्ति एवं पराक्रम के लिए विख्यात थे । जरासंध इस समय का प्रतिवासुदेव था । इधर अत्याचारी कंस का विनाश श्रीकृष्ण ने दुष्ट-दलन प्रवृत्ति का परिचय देते हुए किया ही था और उबर प्रतिवासुदेव जरासंध ने इसका प्रतिशोध लेने के बहाने सघर्ष प्रारम्भ कर दिया । जरासंध ने यादव कुल के ही सर्वनाश का विचार कर लिया था । अतः भारत के पश्चिमी तट पर नया नगर 'द्वारिका' बसाकर कृष्ण स-परिवार वहाँ रहने लगे । इस समय अरिष्टनेमि की आयु कोई ४-५ वर्ष की रही होगी । इस प्रकार भगवान अरिष्टनेमि का जन्म उत्तर भारत में यमुना तट पर हुआ था, किंतु अधिकांश जीवन पश्चिमी भारत में ही व्यतीत हुआ । वही उन्होंने अलौकिक बाल-लीलाएँ भी की ।

बाल-लीलाएँ

कुमार अरिष्टनेमि जन्म से ही अवधिज्ञान के धारक थे, किंतु सामान्य बालकोचित लीलाधारी बने रहे । वैसे उनके प्रत्येक कार्य से मति-सम्पन्नता और अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता था । माता-पिता और अन्य सभी—जो भी उनके कार्यों को देखता, इसी अनुमान पर पहुँचता था कि भविष्य में यह बालक बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी निकलेगा । उनका कोई काम ऐसा न होता था कि जिसे देखने वाले आश्चर्यचकित न हो जायें ।

राजमहल में एक बार बालक अरिष्टनेमि खेल रहे थे । कौतुकवश उन्होंने मोतियों को मुट्ठियाँ भर-भर कर आँगन में उछाल दिया । माता शिवादेवी बालक के इस अनुचित काम पर उन्हें बुरा-भला कहना ही चाहती थी कि उन्होंने देखा कि जहाँ-जहाँ मोती गिरे थे, वहाँ-वहाँ सुन्दर वृक्ष उग आये हैं जिन पर मुक्ता-राशियाँ लदी हुई हैं । एक-वारगी वे आश्चर्य-सागर में निमग्न हो गयी । कुछ पलों बाद उन्होंने बालक से कहा कि और मोती बो दो । भगवान ने उत्तर दिया—“समय पर बोये हुए मोती ही फलदायी होते हैं ।” तब से यह एक सूक्ति, एक कहावत हो गयी है जो बहु प्रचलित है ।

जगन्नाथ ने अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए दारिका पर आक्रमण कर दिया था। श्रीकृष्ण ने अपूर्व साहस और शौर्य के साथ युद्ध किया। कुमार अग्निष्टनेमि भी युद्ध में गये। उनमें इतनी शक्ति थी कि वे चाहते तो जगन्नाथ का महारण कर देते, किन्तु वह वे नवीनीति जानने में कि प्रतिवागुदेव (जगन्नाथ) का यह वागुदेव (श्रीकृष्ण) के हाथों ही होना चाहिए। अब जगन्नाथ का वह श्रीकृष्ण के द्वारा ही हुआ। अग्निष्टनेमि इस युद्ध में सम्मिलित रहकर हुए, किन्तु उन्होंने किसी का भी बच नहीं किया था।

अद्भुत शक्तिमत्ता

कुमार अग्निष्टनेमि अद्वितीय शक्तिशाली थे। अभी वे युवा ही न हो पाये थे कि वह बार श्रीकृष्ण के दायाँ हाथ में पहुँच गये। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण का शक्तिपूर्ण महान् चक्र देखा, जिसके विषय में उन्हें क्या कहा गया कि इस चक्र को वागुदेव श्रीकृष्ण ही उठा सकते हैं, और किसी में तो इसे छूने तक की शक्ति नहीं है। यह सुनकर कुमार ने उसे छूने ही देखते डंगली पर उठा लिया और चक्रित कर दिया। आश्चर्यात्मा के सभी भर्त्सकाएँ हटकर वाँ बोल उठे—एक जादू के कुमार! एक जादू के, अथवा जगत्काल-नाथ ही जायगा। और कुमार ने चक्र को पचासमान कर दिया। अब वे आश्चर्यात्मा को घूम घूमकर देखते लगे। सभी पाचजन्य शक्त पर उनकी दृष्टि गई। उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा। जिस क्षणशक्ति ने दारिकापुत्री मृज उठी। श्रीकृष्ण को इस विषय में भी। उन्होंने इतिहास बोर्ड अन्य पाचजन्य की विनाशित नहीं कर सकना था जब तक शक्ति हुई कि क्या बोर्ड अन्य मानदेव का भी ही युवा है। अतएव वे आश्चर्यात्मा में भी ही जो गए थे, उन्हें उनके विरमय का बोर्ड पाँ नहीं था। कुमार अग्निष्टनेमि उनके अनुप राज्य को देगा ही थे। श्रीकृष्ण की कुमार की दृष्टि आश्चर्यात्मा का परिचय मिल गया।

माता-पिता अन्य स्वजनो ने कुमार अरिष्टनेमि से पहले भी विवाह कर लेने का आग्रह कई-कई बार किया था, किंतु वे कुमार से इस विषय में स्वीकृति नहीं ले पाये । अतः वे सब निराश थे । ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण ने एक नयी युक्ति की । उन्होंने अपनी रानियो से किसी प्रकार अरिष्टनेमि को मनाने के लिए कहा ।

श्रीकृष्ण से प्रेरित होकर रानियो ने एक मनमोहक सरस फाग रचा । अरिष्टनेमि को भी उसमें सम्मिलित किया गया । रानियो ने इस अवसर पर अनेकविध प्रयत्न किये कि कुमार के मन में कामभावना को जाग्रत कर दें और उन्हें किसी प्रकार विवाह के लिए उत्सुक करें, किंतु इस प्रकार उन्हें सफलता नहीं मिली । तब रानियाँ बड़ी निराश हुईं और कुमार से प्रार्थना करने लगी कि हमारे यदुकुल में तो साधारण वीर भी कई-कई विवाह करते हैं । आप वासुदेव के अनुज होकर भी अब तक अविवाहित हैं । यह वंश की प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है । अतः आपको विवाह कर ही लेना चाहिए । रानियो की इस दीन प्रार्थना पर कुमार किंचित् मुस्कुरा पड़े थे, बस , रानियो ने घोषित कर दिया कि कुमार अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है ।

राजीमती से विवाह उपक्रम

सत्यभामा की बहन राजीमती को कुमार के लिए सर्व प्रकार से योग्य कन्या पाकर श्रीकृष्ण ने कन्या के पिता उग्रसेन से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव किया । उग्रसेन ने इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया । कुमार अरिष्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध नहीं किया और न ही वाचिक रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी ।

यथासमय वर अरिष्टनेमि की भव्य बारात सजी । अनुपम शृंगार कर वस्त्राभूषण से सजाकर दूल्हे को विशिष्ट रथ पर आरूढ़ किया गया । समुद्रविजय सहित समस्त दशार्ह, श्रीकृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंशी उल्लसित मन के साथ सम्मिलित हुए । बारात की शोभा शब्दातीत थी । अपार वैभव और शक्ति का समस्त परिचय यह बारात उस समय देने लगी थी । स्वयं देवताओं में इस शोभा का दर्शन करने की लालसा जागी । सौधर्मन्द्र इस समय चिन्तित थे । वे सोच रहे थे कि पूर्व तीर्थंकर ने तो २२वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि स्वामी के लिए घोषणा की थी कि वे बाल-ब्रह्मचारी के रूप में ही दीक्षा लेंगे । फिर इस समय यह विपरीताचार कैसा ? उन्होंने अवधिज्ञान द्वारा पता लगाया कि वह घोषणा विफल नहीं होगी । वे किञ्चित् तुष्ट हुए किन्तु ब्राह्मण का वेष धारण कर बारात के सामने आ खड़े हुए और श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि कुमार का विवाह जिस लग्न में होने जा रहा है वह महा अनिष्टकारी है । श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को फटकार दिया । तिरस्कृत होकर ब्राह्मण वेषधारी सौधर्मन्द्र अदृश्य हो गये, किंतु यह चुनौती दे गये कि आप अरिष्टनेमि का विवाह कैसे करते हैं ? हम भी देखेंगे ।

बारात गन्तव्य स्थल के समीप पहुँची । इस समय वधू राजीमती अत्यन्त व्यग्र

मन ने पर-दमन की प्रतीक्षा में बसाव म बँधी थी। राजीमनी अनुपम, अनिष्ट मुन्दरी थी। उसके नीन्दन पर देखवानाएँ भी ईर्ष्या करती थी और इन समय तो उसने आन्तरिक उन्माद में उसकी रूप-साधुरी को महसूस कर दिया था। अश्रुम श्रुति में गहना राजकुमारी चिन्ता सागर में डूब गयी। उसकी दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा जो फटक उठी थी। वह बाकी अनिष्ट की कल्पना में कपि उठी। इन विपदा में विपन्न की आशंका उसे उत्तरोत्तर बलवती होती प्रतीत हो रही थी। उसके भाग्यिक रंग में भग तो जमी में होने लग गया था। मन्त्रियों ने उसे धँसे बँसाया और आशंका को मिथ्या बताया। वे मर-भार उसके इन महाभाग्य का स्मरण कराने लगे कि उसे अरिष्टनेमि जैसा योग्य पति मिल रहा है।

बागल का प्रत्यावर्तन

बागल ज्यो-ज्यो आगे बढ़ती थी, उसके मन का उन्माद भी बढ़ता जाता था। उसने के राजभवन में समीप जव बागल पहुँची कुमार अरिष्टनेमि ने पद्म-पक्षियों का परण क्रन्दन सुना और उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नारदी ने इस विषय में सब पूछा तो उसने उनका ज्ञान दूला कि इस समीप के गाते में अन्य पद्म-पक्षियों को पकड़ित कर रहा है। उनकी भी नीन्द-चित्ताहट का यह घोर है। कुमार के प्रश्न के उत्तर में उसने यह भी बताया कि उनके विवाह के उपरान्त में जो विवाह मोज दिया जा रहा उसमें इसी पद्म-पक्षियों का मोन प्रयुक्त होगा। इसी हेतु इसे पकटा गया है। इस पर कुमार के मन में उत्पन्न करुणा और अधिर प्रत्यक्ष हो गई। उन्होंने नारदी से कहा कि तुम जाओ इन सभी पद्म-पक्षियों को मुक्त कर दो। आत्मानुभाव मार्गों ने उन्हें मुक्त कर दिया। प्रसन्न होकर कुमार ने अपने परमाचार्य को कुमार ने दे दिया और लज्जित रूप से हाँ में की ओर लौटा लेने का आदेश दिया।

मर तक वे याचको को तुष्ट करते रहे । तब भगवान का निष्क्रमणोत्सव मनाया गया । देवतागण भी इसमें सोत्साह सम्मिलित हुए । समारोह के पश्चात् रत्नजटित उत्तरकुरु नामक सुसज्जित पालकी में बैठकर उन्होंने निष्क्रमण किया । इस शिविका को राजा-महाराजाओ और देवताओ ने मिलकर उठाया था ।

उज्जयत पर्वत के सहस्राम्रवन में अशोक वृक्ष के नीचे समस्त वस्त्रालकारों का भगवान ने परित्याग कर दिया । इन परित्यक्त वस्तुओं को इंद्र ने श्रीकृष्ण को समर्पित किया था । भगवान ने तेले की तपस्या से पंचमुष्टि लोच किया और शक्र ने उन केशों को अपने उत्तरीय में संभाल कर क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिया । सिद्धों की साक्षी में भगवान ने सावच्च-त्याग रूप प्रतिज्ञा पाठ किया और १००० पुरुषों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । यह स्मरणीय तिथि श्रावण शुक्ला षष्ठी और वह शुभ बेला थी चित्रा नक्षत्र की । दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान नेमिनाथ को मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ।

आगामी दिवस गोष्ठ में वरदत्त नामक ब्राह्मण के यहाँ प्रभु ने अष्टमतप कर परमान्न से पारणा किया । देवताओं ने ५ दिव्यों की वर्षा कर दान की महिमा व्यक्त की । तदनंतर समस्त घातिकर्मों के क्षय के लिए कठोर तप के सकल्प के साथ भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया ।

५४ दिन छद्मस्थचर्या में रहकर भगवान विभिन्न प्रकार के तप करते रहे और फिर उसी उज्जयत गिरि, अपने दीक्षा-स्थल पर लौट आए । वहाँ अष्टम तप में लीन हो गए । शुक्लध्यान से भगवान ने समस्त घातिकर्मों को क्षीण कर दिया और आश्विन कृष्ण अमावस्या की अर्धरात्रि से पूर्व, चित्रा नक्षत्र के योग में केवलज्ञान-केवलदर्शन को प्राप्त कर लिया ।

समवसरण : प्रथम देशना

भगवान को केवलज्ञान प्राप्त होते ही सर्वलोको में एक प्रकाश व्याप्त हो गया । आसन कम्प से इंद्र को इसकी सूचना हुई । वह देवताओं सहित भगवान की वदना करने को उपस्थित हुआ । देवताओं ने भगवान के समवसरण की रचना की । सदेश श्रीकृष्ण के पास भी पहुँचा और सदेशवाहको को उन्होंने प्रसन्न होकर पुरस्कृत किया । एक करोड़ यादववशियों सहित श्रीकृष्ण, दशो दशार्ह, देवकी आदि माताओं, वलभद्र आदि वधुओं और १६ हजार राजाओं के साथ समवसरण में सम्मिलित हुए । ये सभी अपने वाहनो और शस्त्रों को त्यागकर समवसरण में प्रविष्ट हुए । स्फटिक आसन पर विराजित प्रभु पूर्वाभिमुखी थे, किंतु तीर्थंकरत्व के प्रभाव से उनका मुख सभी दिशाओं से दृश्यमान था ।

भगवान ने वार्तालाप की सहज भाषा में दिव्य देशना दी और अपने अलौकिक ज्ञानालोक से भव्यों के अज्ञानान्धकार को विदीर्ण कर दिया । प्रभु की विरक्ति-उत्प्रेरक वाणी से प्रभावित होकर सर्वप्रथम राजा वरदत्त ने प्रभु चरणों में तत्काल ही दीक्षा

कण्ठ कर ली । हमारे पदचक्रों की हजार धारियों ने दीक्षा ले ली । अनेकों ने श्रमण पीठा ग्रहण की । अनेक राजकुमारों ने भी भगवान् के चरणों में दीक्षा ली । हममें से अधिकांश भाग्यी तो नाचाच न श्रमणी मर गये प्रशस्ति की वनाया । इसी दशाह, उपसेन, भीष्मण, यत्तम, प्रद्युम्न आदि ने श्रावणघम और माता शिवादेवी, मोहिनी, देवरी, शक्तिमती आदि ने श्रावणघम स्वीकार किया । इन प्रकार भगवान् नाथु, नाथी, भायत और श्रावण रूप चतुर्गिर मर गये स्थापना कर नावनीयों की शक्ति ने प्रकृष्टि पा ।

राजीमती द्वारा प्रवर्णन

राजीमती प्रियतम के त्रियोग में अनिश्चय पाटमय समय व्यतीत कर रही थी । भगवान् के देवकी हा जात क घन मन्त्राद ने वह रूप चित्तुल हो उठी । उसने नाना-रूप मर गये तो सो न्याय ही किया था । वह जो पति के माथ पर अग्रपर हाँके तो हन भगवान् हो गयी । दया माता-पिता ने जैसे तैसे हमने अनुमति ली और बेच-बुचन कर समय रहीबाँ पर किया । हम दीक्षा ग्रहण कर लेन पर उनसे अन्य अन्य शिष्यों को पीठा की दी । भगवान् नाथियों के साथ रहे भगवान् के चरणों की वन्दना व दिव्य पद परी । इस समय बेचरी भगवान् चैतनाचल पर विराजित थे ।

था, किन्तु मासाहार और मदिरा की दुष्प्रवृत्तियों में वह ग्रस्त थी। इन प्रवृत्तियों को विनाश का कारण बताते हुए उन्होंने अनेक प्रसंगों पर यादव जाति को सावधान किया था।

भविष्य-कथन

विचरण करते हुए एक बार प्रभु का आगमन द्वारिका में हुआ। श्रीकृष्ण भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मन की सहज जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए द्वारिका नगरी के भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया कि यह स्वर्गोपम पुरी ऐसी ही बनी रहेगी या इसका भी ध्वस होगा ?

भगवान ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि शीघ्र ही यह सुन्दर नगरी मदिरा, अग्नि और ऋषि—इन तीन कारणों से विनष्ट हो जायगी।

श्रीकृष्ण को चिन्तामग्न देखकर प्रभु ने इस विनाश से बचने का उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ उपाय हैं, जिनसे नगरी को अमर तो नहीं बनाया जा सकता किन्तु उसकी आयु अवश्य ही बढ़ायी जा सकती है। वे उपाय ऐसे हैं जो सभी नागरिकों को अपनाने होंगे। सकट का पूर्ण विवेचन करते हुए भगवान ने कहा कि कुछ मद्यप यादव कुमार द्वैपायन ऋषि के साथ अमद्र व्यवहार करेंगे। ऋषि क्रोधावेश में द्वारिका को भस्म करने की प्रतिज्ञा करेंगे। काल को प्राप्त कर ऋषि अग्निदेव बनेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। (यदि नागरिक मास-मदिरा का सर्वथा त्याग करें और तप करते रहे तो नगर की सुरक्षा सम्भव है।)

श्रीकृष्ण ने द्वारिका में मद्यपान का निषेध कर दिया और जितनी भी मदिरा उस समय थी, उसे जगलो में फेंक दिया गया। सभी ने सर्वनाश से रक्षा पाने के लिए मदिरा का सर्वथा त्याग कर दिया और यथा-सामर्थ्य तप में प्रवृत्ति रखने लगे।

समय व्यतीत होता रहा और भगवान की चेतावनी से लोगों का ध्यान हटता रहा। जनता असावधान होने लगी। सयोग से कुछ यादव कुमार कदम्बवन की ओर विहारार्थ गये थे। वहाँ उन्हें पूर्व में फेंकी गयी मदिरा कहीं शिलासंधियों में सुरक्षित मिल गयी। उन्हें तो आनन्द ही आ गया। छक कर मदिरा पान किया और फिर उन्हें विचार आया द्वैपायन ऋषि का, जो द्वारिका के विनाश के प्रधान कारण बनने वाले हैं। उन्होंने निश्चय किया कि ऋषि का ही आज वध कर दिया जाय। नगरी इससे सुरक्षित हो जायगी।

इन मद्यप युवकों ने ऋषि पर प्रहार कर दिया। प्रचण्ड क्रोध से अभिभूत द्वैपायन ने उनके सर्वनाश की प्रतिज्ञा करली। भविष्यवाणी के अनुसार ऋषि मरणोपरान्त अग्निदेव बने, किन्तु वे द्वारिका की कोई भी हानि नहीं कर पाये, क्योंकि उस नगरी में कोई न कोई जन तप करता ही रहता था और अग्निदेव का बस ही नहीं चल पाता। धीरे-धीरे सभी निश्चिन्त हो गये कि अब कोई खास आवश्यकता नहीं है और सभी ने तप त्याग दिया। अग्निदेवता को ११ वर्षों के बाद अब अवसर मिला।

[illegible]

परिनिर्वाण

जीरा १ शीशम सम्य २ ममसात ३ रीरुदामि ४ पुञ्जदल मिमिष ५ ३६
माधु ६ ७ माधु ८ ममसात ९ विरा १० लाघाव शबदा जटमी की ममसात ११ मिमिषा
१२ ममसात १३ माधु, माधु, मोर जी १४ जीरु १५ रमो १६ ता तात कर विरिच १७ प्राण
१८ विरिच, जीरु १९ मिमिष, पुञ्ज जीरु मुक्त २० ममसात २१

भगवा : निष्कामि री आय तव, राजा पण री री ।

धर्म-परिचय

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

भगवान पार्श्वनाथ

(चिन्ह—नाग)

जो ससार रूपी पृथ्वी को विदारने में हल के समान हैं, जो नील वर्ण शरीर से सुशोभित हैं और पार्श्व यक्ष जिनकी सदा सेवा करता है—ऐसे वामा-देवी के नन्दन श्री पार्श्व प्रभु में मेरी उत्साहयुक्त भक्ति हो, जैसे नील कमल में भ्रमर की भक्ति होती है।

भगवान पार्श्वनाथ स्वामी २३वें तीर्थंकर हुए हैं। उनका समग्र जीवन ही 'समता' और करुणा का मूर्तिमत् रूप था। अपने प्रति किये गये अत्याचार और निर्मम व्यवहार को विस्मृत कर अपने साथ वैमनस्य का तीव्र भाव रखने वालों के प्रति भी सहृदयता, सद्भावना और मंगल का भाव रखने के आदर्श का अनुपम चित्र भगवान का चरित प्रस्तुत करता है। यह किसी भी मनुष्य को महान् बनाने की क्षमता रखने वाली आदर्शावली भगवान की जन्म-जन्मान्तर की सम्पत्ति थी। उनके पूर्वभवों के प्रसंगों से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है।

भगवान का अवतरण-काल ईसापूर्व ६-१०वीं शती माना जाता है। वे इतिहास-चर्चित महापुरुष हैं। २४वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से केवल ढाई-तीन सौ वर्ष पूर्व ही भगवान पार्श्वनाथ स्वामी हुए हैं। "आर्यों के गंगा-तट एवं सरस्वती-तट पर पहुँचने से पूर्व ही लगभग २२ प्रमुख सन्त अथवा तीर्थंकर जैनो को घर्मोपदेश दे चुके थे, जिनके पश्चात् पार्श्व हुए और उन्हें अपने उन सभी पूर्व तीर्थंकरों का अथवा पवित्र ऋषियों का ज्ञान था, जो बड़े-बड़े समयान्तरो को लिए हुए पहले हो चुके थे।" भारतीय इतिहास 'एक दृष्टि' ग्रन्थ में गभीर गवेषणा के साथ डॉ० ज्योतिप्रसाद के उपर्युक्त विचार भगवान के मानसिक उत्कर्ष का परिचय देते हैं।

जैनधर्म के उद्गम में भगवान की कितनी महती भूमिका रही है—डॉ० चार्ल्स शापेंण्टियर की इस उक्ति से इस बिन्दु पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है—“जैनधर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीन है। उनके प्रख्यात पूर्वगामी पार्श्व प्रायः निश्चितरूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं और परिणामस्वरूप मूल सिद्धांतों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्ररूप धारण कर चुकी होगी।” स्पष्ट है कि भगवान पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व तो असंदिग्ध है ही, साथ ही जैनधर्म के प्रवर्तन का श्रेय भी उन्हें है, जो समय के साथ-साथ विकसित होता चला गया।

८ स्वर्णवाहु का भव

९. प्राणत देवलोक का भव

१० पार्श्वनाथ का भव

पोतनपुर नगर के नरेश महाराजा अरविन्द जैनधर्म परायण थे। उनके राज-पुरोहित विश्वभूति के दो पुत्र थे—बड़ा कमठ और छोटा मरुभूति। पिता के स्वर्णवास के बाद कमठ ने पिता का कार्यभार सभाल लिया, किंतु मरुभूति की रुचि सासारिक विषयो में नहीं थी। वह सर्व सावद्ययोगो को त्यागने के अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में रहा करता। दोनों भाइयों के मनोजगत में जमीन-आसमान का अन्तर था। कमठ कामुक और दमि था। इन दुर्गुणों ने उसके चरित्र को पतित कर दिया था। यहाँ तक कि अपने अनुज की पत्नी से भी उसके अनुचित सबध थे। कमठ की पत्नी इसे कैसे सहन करती? उसने देवर को इस वीभत्सकांड का समाचार दिया, किंतु मरुभूति सहज ही इसमें सत्यता का अनुभव न कर पाया। उसका सरल हृदय सर्वथा कपटहीन था और अपने अग्रज कमठ के प्रति वह ऐसे किसी भी सवाद को विश्वसनीय नहीं मान पाया। कानों पर विश्वास चाहे न हो, पर आँखें तो कभी छल नहीं कर पाती। उसने यह घोर अनाचार जब स्वयं देखा तो सन्न रह गया। उसने राजा की सेवा में प्रार्थना की और राजा, ब्राह्मण होने के नाते कमठ को मृत्यु दण्ड तो नहीं दे पाया, किंतु उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया।

कमठ ने जंगल में कुछ दिनों पश्चात् तपस्या प्रारम्भ कर दी। अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर, नेत्र निमीलित कर बैठ गया। समीप के क्षेत्र में कमठ के तप की प्रशंसा होने लगी और श्रद्धा-भाव के साथ जन-समुदाय वहाँ एकत्र रहने लगा। मरुभूति ने जब इस विषय में सुना तो उसका सरल मन पश्चात्ताप में डूब गया। वह सोचने लगा कि मैंने कमठ के लिए घोर यातनापूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं। उसके मन में उत्पन्न पश्चात्ताप का भाव तीव्र होकर उसे प्रेरित करने लगा कि वह कमठ से क्षमायाचना करे। वह कमठ के पास पहुँचा। उसे देखकर कमठ का वैमनस्य-भाव वीभत्स हो उठा। मरुभूति जब क्षमायाचनापूर्वक अपना मस्तक कमठ के चरणों में धुकाए हुए था, तभी कमठ ने एक भारी प्रस्तर उसके सर पर दे मारा। मरुभूति के प्राण-पखेरू उड़ गये। इसी भव में नहीं, आगामी अनेक जन्मों में कमठ अपनी शत्रुता के कारण मरुभूति के जीव को त्रस्त करता रहा।

यह क्या तो है, भगवान के १० पूर्व भवों में से पहले भव की। अपने आठवें भव में मरुभूति का जीव राजा स्वर्णवाहु के रूप में उत्पन्न हुआ था। पुण्ड्रपुर नगर में एक समय महाराजा कुलिशवाहु का शासन था। उनकी धर्मपत्नी महारानी मुदगंता थी।

मय्य ग्रंथेयक का आयुष्य समाप्त कर जब वज्रनाभ के जीव का च्यवन हुआ तो उसने महारानी मुदगंता के गर्भ में स्थिति पायी। इसी रात्रि को रानी ने १४ दिव्य

[illegible][illegible]

मुख चिन्ह से युक्त कुमार के जन्म लेते ही सभी लोको मे एक आलोक व्याप्त हो गया, जो तीर्थंकर के अवतरण का संकेत था । दिक्कुमारियो, देवेन्द्र और देवो ने मिलकर भगवान के जन्म-कल्याण महोत्सव का आयोजन किया ।

कुमार-जन्म से सारे राज्य मे हर्ष का ज्वार सा आ गया था । १० दिन तक भाँति-भाँति के उत्सव मनाते रहे । जब कुमार गर्भ मे थे तो रानी ने अघेरी रात मे भी राजा के पास (पार्श्व) चलते साँप को देख लिया था और राजा को सचेत कर उनकी प्राण-रक्षा की थी । इस आधार पर महाराज अश्वसेन ने कुमार का नाम रखा पार्श्व कुमार । उत्तर पुराण के एक उल्लेख के अनुसार कुमार का यह नामकरण इन्द्र द्वारा हुआ था ।

गृहस्थ जीवन

युवराज पार्श्वकुमार अत्यन्त वात्सल्य एव स्नेह से सिक्त वातावरण मे विकसित होते रहे । भाँति-भाँति की बाल-सहज क्रीडा-कौतुक करते, स्वजन-परिजनो को रिझाते हुए क्रम-क्रम से अपनी आयु की सीढियाँ लाँघते रहे । वे जन्मजात प्रबुद्धचेता और चिन्तनशील थे । विषय और समस्या पर मनन कर उसकी तह तक पहुँचने की अद्भुत क्षमता थी उनमे । मौलिक बुद्धि से वे प्रचलित मान्यताओ का विश्लेषण करते और तर्क की कसौटी पर जो खरी उतरती, केवल उन्ही को वे सत्य-स्वरूप स्वीकार करते थे । शेष का वे विरोध करते थे तथा और निर्भीकता के साथ उनका खण्डन भी किया करते थे । वे सहज विश्वासी न थे और यही कारण है कि अध-विश्वास तो उनको स्पर्श भी न कर पाया था ।

जैसा कि वर्णित किया जा चुका है भगवान का वह युग पाखण्ड और अध-विश्वासो का युग था । तप-यज्ञादि के नाम पर भाँति-भाँति के पाखण्डो का खुला व्यवहार था । वह मिथ्या मायाचार के अतिरिक्त कुछ भी न था । वाराणसी तो विशेषतः तापस-केन्द्र ही बनी हुई थी । एक दिन युवराज पार्श्वकुमार ने सुना कि नगर मे एक तापस आया है, जो पंचधूनी तप कर रहा है । असख्य श्रद्धालु नर-नारी दर्शनार्थ पहुँच रहे थे । राजमाता और अन्य स्वजनो को भी जब उन्होने उस तापस की वन्दना करने हेतु जाते देखा, तो उत्सुकतावश वे भी साथ हो लिये । उन्होने देखा अपार जन-समुदाय एकत्रित है और मध्य मे तापस तप ताप रहा है । अग्नि जब मन्द होने लगती तो बड़े-बड़े लकड़ तापस अग्नि मे खिसकाता जा रहा था । जब इसी प्रकार एक लकड़ उसने खिसकाया, तो उसमे युवराज ने एक नाग जीवित अवस्था मे देखा । उनके मन मे जीवित नाग के दाह की संभावना से अतिशय करुणा का उद्रेक हुआ । साथ ही ऐसी साधना के प्रति घृणा का भाव भी उदित हुआ जिनमे निरीह प्राणियो की प्राणहानि को भी निषिद्ध नही समझा जाता । जहाँ एकत्रित समुदाय तापस की स्तुतियाँ कर रहा था, वहाँ राजकुमार पार्श्व के मन मे इस तापस के प्रति, उसके अज्ञान के कारण भर्त्सना का भाव प्रबल होता जा रहा था । युवराज ने तापस कमठ को सावधान करते हुए

के प्रति रचमात्र भी आकर्षण उसके मन में न था। उनके ज्ञान और शक्ति की गाथाएँ दूर-दूर तक कही-सुनी जाती थी। भव्य और अति सुन्दर व्यक्तित्व कुमार की विशेषता थी। अनेक राजघरानों से कुमार के लिए विवाह-प्रस्ताव आने लगे, किन्तु वे तो साधना-पथ को अपनाना चाहते थे। अतः वे भला इनमें से किसी को कैसे स्वीकार करते।

उस समय कुशस्थल में महाराजा प्रसेनजित का शासन था। उनकी राजकुमारी प्रभावती अनिद्य रूपवती और सर्वगुणसम्पन्ना थी। अब वह भी विवाहोपयुक्त वय को प्राप्त कर चुकी थी और महाराज प्रसेनजित उसके अनुकूल वर की खोज में थे। कुमारी प्रभावती ने एक दिन किन्नरियों का एक गीत सुन लिया, जिसमें पार्श्वकुमार के अनुपम रूप की प्रशंसा के साथ-साथ उस कन्या के महाभाग्य का वर्णन था, जो उसकी पत्नी बनेगी। राजकुमारी पार्श्वकुमार के प्रति पूर्वराग से ग्रस्त हो गयी। उसने मन में सकल्प धारण कर लिया कि वह विवाह करेगी तो उसी राजकुमार से अन्यथा आजन्म अविवाहिता ही रहेगी। कोमल मन ने इसकी अभिव्यक्ति सखियों के सम्मुख की और राजकुमारी की हितैषिणी उन सखियों ने यह सवाद राजा प्रसेनजित तक पहुँचा दिया। अब प्रयत्न प्रारम्भ हुए। महाराजा स्वयं वाराणसी नरेश महाराज अश्वसेन के समक्ष इस प्रार्थना के साथ पहुँचाना ही चाहते थे कि एक सकट आ उपस्थित हुआ।

कलिंग में उन दिनों यवनराज का शासन था। वह अपने युग का एक शक्तिशाली शासक था। यवनराज ने जब राजकुमारी के रूपगुण की ख्याति सुनी, तो उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठा। उसने महाराजा प्रसेनजित को सन्देश भिजवाया कि प्रभावती का हाथ मेरे हाथ में दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस धमकी से राजा प्रसेनजित विचलित हो गये थे। यवनराज की शक्ति के दबाव में भी भला राजा अपनी कन्या उसे कैसे दे देते? अब उनके पास अन्य शासकों से सहायता की याचना करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। निदान, उन्होंने अपना दूत महाराजा अश्वसेन के दरबार में भेजा। दूत ने सारी कथा प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी के मन में पार्श्वकुमार के प्रति प्रेम का जो प्रबल भाव था, दूत ने महाराजा अश्वसेन को उससे भी अवगत किया और प्रार्थना की कि सकट की इस घड़ी में कुशस्थल की स्वाधीनता और राजकुमारी प्रभावती के धर्म की रक्षा कीजिये।

महाराजा अश्वसेन को यवनराज का यह अनीतिपूर्ण दुराग्रह उत्तेजित कर गया। उन्होंने दूत को महाराजा प्रसेनजित की सहायता करने का आश्वासन देकर विदा किया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। तुरन्त ही सैन्यदल शस्त्र से सुसज्जित होकर प्रयाण हेतु तत्पर हो गया। महाराजा स्वयं इस विशालवाहिनी का नेतृत्व करने के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि युवराज पार्श्वकुमार उपस्थित हुए और उन्होंने विनयपूर्वक निवेदन किया कि युवा पुत्र के होते हुए महाराजा को यह कष्ट न करना होगा। मुझे आदेश दीजिये—मैं यवन सेना का दलन करने की पूर्ण

निर्मल अनुराग उन्हें प्राप्त था, किंतु उनका मन इन सामागिक विषयो में नहीं रम पाया। भौतिक सुखों की कामना तो उन्हें कभी रही ही नहीं। ज्यो-ज्यो विषयो का विस्तार होता गया उनका मन त्यो ही त्यो विराग की ओर बढ़ता गया और अततः मात्र ३० वर्ष की अवस्था में उन्होंने ससार को त्याग देने का अपना सकल्प व्यक्त भी कर दिया। तब तक उन्हें यह अनुभव भी होने लग गया था कि उनके भोग फलदायी कर्मों की समाप्ति अब समीप ही है और अब उन्हें आत्म-कल्याण में प्रवृत्त होना चाहिए। तभी लोकातिक देवों ने धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की। कुमार पार्श्व वर्षादान में लग गये। वे एक वर्ष तक अमित दान देते रहे और तब उनका दीक्षामिषेक हुआ।

दीक्षाग्रहण केवलज्ञान

दीक्षामिषेक सम्पन्न हो जाने पर पार्श्वकुमार ने निष्क्रमण किया। समस्त वैभव और स्वजन-परिजनो को त्यागकर वे विशाला नाम की शिविका में आरूढ हो आश्रम पद उद्घान में पधारे। वहाँ स्वतः ही उन्होंने समस्त वस्त्राभूषणों को अपने तन से पृथक् कर दिया और ३०० अन्य राजाओं के साथ अष्टम तप में भगवान ने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के तुरन्त पश्चात् ही उन्हें मन पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो गयी। वह पौष कृष्णा एकादशी के अनुराधा नक्षत्र का शुभ योग था। आगामी दिवस को कोष्कट ग्राम में घन्य नाम के एक गृहस्थ के यहाँ भगवान का प्रथम पारणा हुआ। इसके पश्चात् भगवान ने अपने अजस्र विहार पर कोष्कट ग्राम से प्रस्थान किया।

अभिग्रह

दीक्षोपरात् भगवान ने यह अभिग्रह किया कि अपने साधना समय अर्थात् ८३ दिन की छद्मस्थचर्या की अवधि में मैं शरीर से ममता हटाकर सर्वथा समाधि अवस्था में रहूँगा। इस साधना-काल में देव-मनुज, पशु-पक्षियों की ओर से जो भी उपसर्ग उत्पन्न होंगे उनको अचंचल भाव से सहन करूँगा।

भगवान अपने अभिग्रह के अनुरूप शिवपुरी नगर में पधारे और कौशाम्ब वन में ध्यानलीन होकर खड़े हो गये।

उपसर्ग

अपने सतत और मुक्त विहार के दौरान भगवान एक बार एक तापस-आश्रम के समीप पहुँचे ही थे कि सध्या हो गयी। अतः भगवान ने अग्रसर होने का विचार स्थगित कर दिया। वे एक वट-वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग कर खड़े हो गये—ध्यानस्थ हो गये। इस समय कमठ का जीव मेघमाली असुर के रूप में था। उसने अपने ज्ञान से ज्ञात कर लिया कि भगवान के साथ उसका पूर्वभव का वैमनस्य है। भगवान ध्यानस्थ है। वह इस कोमल परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो उठा। प्रतिशोध का भाव उसके मन में कसमसाने लगा।

करनी के प्रति पश्चात्ताप अकुरित हुआ। उसे बोध उत्पन्न हुआ और अपने दुष्कर्म के कारण उसे आत्म-ग्लानि होने लगी। वह सोचने लगा कि अपनी समग्र शक्ति को प्रयुक्त करके भी मैं अपनी योजना में सफल न हो सका, व्यर्थ ही गयी मेरी सारी माया। इन भयंकर उपद्रवों का कुछ भी प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ। वे ध्यानलीन भी रहे और शांत भी। अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी मेरे प्रति उनकी मुखमुद्रा में क्रोध या रुष्टता का रंग भी नहीं आ पाया। भगवान की इस क्षमाशीलता और धैर्य एवं धरणेन्द्र की प्रेरणा से मेघमाली का हृदय-परिवर्तन हुआ। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भगवान के चरणों में आश्रय लेने में ही अब मेरा कल्याण निहित है। वह दम्भी अब सर्वथा सरल हो गया था। पछतावे के भाव ने उसे बड़ा दयनीय बना दिया था। वह भगवान के चरण-कमलों से लिपट गया और दीन वाणी में बार-बार क्षमा-प्रार्थना करने लगा।

भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तो परम वीतरागी थे। उनके लिए न कोई मित्र का विशिष्ट स्थान रखता था और न ही किसी को वे शत्रु मानते थे। उनके लिए धरणेन्द्र और मेघमाली में कोई अन्तर नहीं था। वे न अपने हितैषी धरणेन्द्र पर प्रसन्न थे और न घोर उपद्रवों द्वारा कष्ट व बाधा पहुँचाने वाले मेघमाली (कमठ) के प्रति उनके मन में रोष का ही भाव था। भगवान ने कमठ को आश्वस्त किया और वह धन्य हो गया। धरणेन्द्र भी भगवान की वन्दना कर विदा हो गया और कमठ भी एक नवीन मार्ग अपनाने की प्रेरणा के साथ चला गया। भगवान ने भी उस स्थल से विहार किया।

दीक्षोपरात ८३ दिन तक भगवान इस प्रकार अनेक परीषद्‌ओं और उपसर्गों को क्षमा व समता की प्रबल भावना के साथ झेलते रहे एवं छद्मस्थावस्था में विचरणशील बने रहे। इस अवधि में भगवान ने अनेक कठोर तप एवं उच्च साधनाएँ कीं। अन्ततः ८४वें दिन वे वाराणसी के उसी आश्रमपद उद्यान में लौट आये जहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वहाँ पहुँचकर घातकी वृक्ष तले प्रभु ध्यान मग्न खड़े हो गये। अष्टम तप के साथ शुक्लध्यान के द्वितीय चरण में प्रवेश कर भगवान ने घातिकर्मों का क्षय कर दिया। भगवान को केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति हो गयी। वह चैत्र कृष्णा चतुर्थी के विशाखा नक्षत्र का शुभ योग था। भगवान के केवली हो जाने की इस तिथि को तो सभी स्वीकार करते हैं, किंतु कतिपय आचार्यों का मत यह है कि यही वह तिथि थी जब कमठ द्वारा भयंकर उपसर्ग प्रस्तुत किये गये थे, जबकि शेष इस तिथि को उस प्रसंग के अनन्तर की मानते हैं।

देव-देवेन्द्र को भगवान की केवल ज्ञानोपलब्धि की तुरत सूचना हो गई। वे भगवान की सेवा में वन्दनार्थ उपस्थित हुए उन्होंने केवलज्ञान की महिमा का पुनः प्रतिपादन किया। सभी लोको में एक प्रखर प्रकाश भी व्याप्त हो गया था।

ध्यानलीन हो गये । शुक्लध्यान के चतुर्थ चरण में पहुँचकर भगवान ने सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर दिया । श्रावण शुक्ला अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को निर्वाण पद की प्राप्ति हो गयी और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

धर्म-परिवार

गणधर	१०
केवली	१,०००
मन पर्यवज्ञानी	७५०
अवधिज्ञानी	१,४००
चौदह पूर्वधारी	३५०
वैक्रियलब्धिधारी	१,१००
वादी	६००
अनुत्तरोपपातिक मुनि	१,२००
साधु	१६,०००
साध्वी	३८,०००
श्रावक	१,६४,०००
श्राविका	३,२७,०००

देवाधिप शक्रेन्द्र ने अपने अवधिज्ञान से यह ज्ञात कर लिया कि श्रमण भगवान महावीर ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में अवस्थित हो चुके हैं तो उन्होंने आसन से उठकर भगवान की वन्दना की। इन्द्र के मन में यह विचार आया कि परम्परानुसार तीर्थकरो का जन्म पराक्रमी और उच्चवशो में ही होता रहा है, कभी भी क्षत्रियेतर कुल में उन्होंने जन्म नहीं लिया। भगवान महावीर ने ब्राह्मणी देवानन्दा की कुक्षि में कैसे जन्म लिया। यह आश्चर्यजनक ही नहीं एक अनहोनी बात है। इन्द्र ने निर्णय किया कि मुझे चाहिए कि ब्राह्मण कुल से निकालकर मैं उनका साहरण उच्च और प्रतापी वश में कराऊँ। यह सोचकर इन्द्र ने हरिणैगमेषी को आदेश दिया कि भगवान को देवानन्दा के गर्भ से निकालकर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशलादेवी के गर्भ में साहरण किया जाय।

उस समय रानी त्रिशला भी गर्भवती थी। हरिणैगमेषी ने अत्यन्त कौशल के साथ दोनों के गर्भों में पारस्परिक परिवर्तन कर दिया। उस समय तक भगवान ने देवानन्दा के गर्भ में ८२ रात्रियों का समय व्यतीत कर लिया था और उन्हें ३ ज्ञान भी प्राप्त हो चुके थे। वह आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की रात्रि थी।

उस रात्रि में ब्राह्मणी देवानन्दा ने स्वप्न देखा कि पूर्व में जो १४ महान मंगलकारी शुभ स्वप्न वह देख चुकी थी, वे सभी उसके मुख के मार्ग से बाहर निकल गये हैं। उसे अनुभव होने लगा कि जैसा उसके शुभगर्भ का हरण हो गया है और वह अतिशय दुखी हुई।

महावीर स्वामी का रानी त्रिशला के गर्भ में साहरण होते ही उसने १४ मंगलदायी दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। स्वप्न-दर्शन के प्रसंग से अवगत होकर जिज्ञासावश महागजा सिद्धार्थ ने विद्वान स्वप्न फलदर्शको को सादर आमन्त्रित किया। उन विद्वज्जनों ने स्वप्नों पर गहन चिन्तन कर निर्णय दिया कि इन दिव्य स्वप्नों का दर्शन करने वाली माता तीर्थकर अथवा चक्रवर्ती जैसे भाग्यशाली पुत्र को जन्म देती है। पंडितों की घोषणा से समग्र राज-परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी।

गर्भगत अभिग्रह एव सकल्प

गर्भ में यिशु की स्वाभाविक गतिविधियाँ रहती हैं। वह यथोचित रूप से सक्रमणीय रहता है। यह गर्भस्थ भगवान महावीर के लिए भी स्वाभाविक ही था। किन्तु एक दिन उन्हें उस बात का विचार हुआ कि मेरे गतिशील होने से माता को पीड़ा होनी है। अतः उन्होंने अपनी गति को स्थगित कर दिया। शुभेच्छा से प्रारम्भ किये गये उस कार्य की विलोम प्रतिक्रिया हुई। अपने गर्भ की स्थिरता और अचंचलता देगकर माता त्रिशला रानी को चिंता होने लगी कि या तो मेरे गर्भ का ह्याम हो गया है, या फिर उसका हरण कर लिया गया है। उस कल्पना मात्र में माता घोर-कष्टिता हो गयी। उस अप्रत्याशित नवीन स्थिति में राजपरिवार में विपाद व्याप्त हो गया। अवधिज्ञान ने भगवान उस मारी परिस्थिति में अवगत हो गये और उन्होंने पुनः अपनी गति प्रारम्भ कर समस्त आशंकाओं को निर्मूल कर दिया। मा के मन में अपनी भावी

है, जो अपनी शक्ति, शौर्य और पराक्रम से अनीति, अनाचार और दुर्जनता का विनाश कर सत्य, न्याय और नीति को प्रतिष्ठित करने में यथोचित योग दे सके। भगवान महावीर स्वामी के जीवन का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि वे वीरता की इस कसौटी से परे थे, बहुत आगे थे। अपार-अपार शक्ति और सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी उन्होंने विरोधियों को अपनी इस विशेषता के प्रयोग द्वारा पराजित नहीं किया। शांति, क्षमा, प्रेम आदि अन्य अमोघ अस्त्रों का ही प्रयोग कर विपक्षियों के हृदय को जीत लेने की भूमिका निभाने में वे अद्वितीय थे। अतः अहिंसा शक्ति से सम्पन्न भगवान 'वीर' नहीं, अपितु महावीर थे और इस आशय में उन्होंने अपने इस नाम को चरितार्थ कर दिया था।

बाल्य जीवन

क्षत्रियकुण्ड उस काल में बड़ा सुख-सम्पन्न और वैभवशाली राज्य था और भगवान के प्रादुर्भाव से इसमें और भी चार चाँद लग गये थे। परम ऐश्वर्यशाली राज-परिवार के सुख-वैभव और माता-पिता के सघन ममत्व के वातावरण में कुमार वर्धमान पालित-पोषित होने लगे। शिशु तन और मन से उत्तरोत्तर विकसित होने लगा और भगवान के जन्मजात गुण प्रतिभा, विवेक, तेज, ओज, धैर्य, शौर्य आदि में आयु के साथ-साथ सतत रूप से अभिवृद्धि होने लगी। बाल्यावस्था से ही असाधारण बुद्धि और अद्भुत साहसिकता का परिचय भगवान के कार्य-कलापो से मिला करता था।

साहस एवं निर्भीकता

भगवान के जीवन की एक घटना तब की है जब उनकी आयु मात्र ८ वर्ष की थी। वे अपने बाल-सखाओं के साथ वृक्ष की शाखाओं में उछल-कूद के एक खेल में मग्न थे। इस वृक्ष पर एक भयानक नाग लिपटा हुआ था। जब बालको का ध्यान उसकी ओर गया तो उनकी साँस ही थम गई। भयातुर बालको में भगदड़ मच गई। उस समय वर्धमान ने सभी को अभय दिया और साहस के साथ उस विषधर को उठा कर एक ओर रख दिया। यह नाग साधारण सर्प नहीं था। बालक वर्धमान के साहस और शक्ति की गाथाओं का गान तो सर्वत्र होने ही लगा था। एक बार स्वर्ग में देव-राज इन्द्र ने इनकी इस विषय में प्रशंसा की थी और एक देव ने इन्द्र के कथन में अविश्वास प्रकट करते हुए स्वयं परीक्षा करके तुष्ट होने की ठान ली थी। वही देव नाग के वेश में प्रभु की निर्भीकता एवं साहस की परख करने आया था।

इसी प्रकार वर्धमान अन्य साथियों के साथ 'तनदूषक' नामक खेल खेल रहे थे, जिसमें क्रम-क्रम से दो बालक एक स्थान से किसी लक्ष्य तक दौड़ते हैं। इसमें पराजित होने वाला खिलाड़ी विजयी खिलाड़ी को कंधे पर बिठाकर लौटता है। एक अपरिचित बालक के साथ वर्धमान का युग्म बना। प्रतिस्पर्धा में वर्धमान जीते और नियमानुसार ज्योंही वे पराजित बालक के कंधे पर चढ़े, कि वह खिलाड़ी अपने देह के आकार को बढ़ाने लगा। वह आकाश में ऊपर से ऊपर की बढ़ता ही चला गया। इस माया को

धोवन ने इस प्रकार न केवल तन अपितु मन के तेज को भी अभिवर्धित कर दिया था । उनका मनोबल एव चिंतन धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर होता रहा ।

जीवन और जगत के सम्बन्ध में उनका प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव ज्यो-ज्यो बढ़ने लगा वे उसकी विकारग्रस्तता से अधिकाधिक परिचित होते गये । उन्होंने देखा कि क्षत्रिय गण युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करते हैं—वह भी स्वार्थ की भावना के साथ होता है कि यदि खेत रह गये तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी हुए तो शत्रु की सम्पत्ति और कामिनियों पर हमारा अधिकार होगा ही । समाज में बेचारे निर्बल वर्ग, सबलो के लिए आखेट बने रहते हैं, यहाँ तक कि जिन पर इन असहायों की रक्षा का दायित्व है, वे स्वयं ही भक्षक बने हुए हैं । बाड़ ही खेतों को लील रही है । सर्वत्र लोभ, लिप्सा का अनंत प्रसार है । धर्म जो जीवन-चक्र की धुरी है—वह स्वयं ही विकृत हो रहा है और इसकी आड़ में धर्माधिकारीगण स्वार्थवश निरीह जनता को कुमांगों पर धकेल रहे हैं । धर्म के नाम पर हिंसा और कर्मकाण्ड की कुत्सित विभीषिका ने अपना आसन जमा रखा है । सामाजिक न्याय और आर्थिक समता का कहीं दर्शन नहीं होता और असहायजनों की रक्षा और सुविधा के लिए किसी के मन में उत्साह नहीं है । वर्ग-भेद का भीषण रोग भी उन्होंने समाज में पाया जो पारस्परिक स्नेह, सौजन्य, सहानुभूति, हित-चिंतन आदि के स्थान पर घृणा, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को विकसित करता चला जा रहा है । इन दुर्दशाओं से वर्धमान का चित्त चीत्कार करने लगा था और भटकी हुई मानवता को सन्मार्ग पर लगाने के लिए वे प्रयत्नरत होने को सोचने लगे थे ।

जीवन और जगत के ऐसे स्वरूप का अनुभव कर महावीर और अधिक चिंतन-शील रहने लगे । उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसे ससार से तटस्थ रहूँगा और उनकी गति बाहर के स्थान पर भीतर की ओर रहने लगी । वे अत्यन्त गम्भीर रहने लगे । मानव जाति को विकारमुक्त कर उसे सुख-शांति के वैभव से सम्पन्न करने का मार्ग खोजने की उत्कट प्रेरणा उनके मन में जागने लगी । फलतः भगवान् आत्म-केन्द्रित रहने लगे और जगत से उदासीन हो गये । उनकी चिंतन-प्रवृत्ति सतत रूप से सशक्त होने लगी, जो उनके लिए विरक्ति का पहला चरण बनी । वे गहन से गहनतर गाम्भीर्य धारण करते चले गये ।

गृहस्थ-योगी

श्रमण भगवान् की इस तटस्थ और उदासीन दशा ने माता-पिता को चिन्ता-ग्रस्त कर दिया । उन्हें भय होने लगा कि कहीं पुत्र असमय ही वीतरागी न हो जाय और सकट को दूर करने के लिए वे भगवान् का विवाह रचाने की योजना बनाने लगे । भगवान् के योग्य वधू की खोज आरम्भ हुई । यह सारा उपक्रम देखकर महावीर तनिक विचित्र-मा अनुभव करने लगे । प्रारम्भ में तो उन्होंने परिणय-मूत्र-बन्धन के लिए अपनी स्पष्ट अमहमति व्यक्त कर दी, किन्तु उनके समक्ष एक समस्या और भी थी । वे अपने

रहे थे और अद्भुत विपन्नता का समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अपने प्रिय भ्राता वर्धमान का मन्तव्य सुनकर उनके हृदय को एक और भीषण आघात लगा। नन्दिवर्धन ने उनसे कहा कि इस असहाय अवस्था में मुझे तुमसे बड़ा सहारा मिल रहा है। तुम भी यदि मुझे एकाकी छोड़ गये तो मेरा और इस राज्य का क्या भविष्य होगा? इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कदाचित् मेरा जीवित रहना ही असम्भव हो जायगा। अभी तुम गृह-त्याग न करो"" इसी में हम सब का शुभ है। इस हार्दिक अभिव्यक्ति ने विरक्त महावीर के निर्मल मन को द्रवित कर दिया और वे अपने आग्रह को दुहरा नहीं सके। नन्दिवर्धन के अश्रु-प्रवाह में वर्धमान की मानसिक दृढ़ता वह निकली और उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम को आगामी कुछ समय तक के लिए स्थगित रखने का निश्चय कर लिया।

अग्रज नन्दिवर्धन की मनोकामना के अनुरूप महावीर अभी गृहस्थ तो बने रहे, किन्तु उनकी उदासीनता और गहन होती गयी। दो वर्ष की यह अवधि उन्हें अत्यन्त दीर्घ लगी, क्योंकि जिस लक्ष्य प्राप्ति की कामना उनकी मानसिक साध को तीव्र से तीव्र-तर करती चली जा रही थी—उस ओर चरण बढ़ाने में भी वे स्वयं को विवश अनुभव कर रहे थे। स्वेच्छा से ही उन्होंने अपने चरणों में कठिन लोह-शृंखलाओं के बंधन डाल लिये थे। किन्तु साधक को अपने इस स्वरूप के निर्वाह के लिए विशेष परिवेश और स्थल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो जहाँ भी और जिन परिस्थितियों व वातावरण में रहे, उनकी प्रतिकूलता से अप्रभावित रह सकता है। सच्चे अनासक्तों के इस लक्षण में भगवान तनिक भी पीछे नहीं थे।

भगवान ने इस अवधि में राजप्रासाद और राजपरिवार में रहकर भी योगी का-सा जीवन व्यतीत किया और अपनी अद्भुत सयम-गरिमा का परिचय दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने बहनवत् व्यवहार दिया और समस्त उपलब्ध सुख-सुविधाओं के प्रति घोर विकर्षण उनके मन में बना रहा। अब क्या वन और क्या राजभवन? उनके लिए राजभवन ही वन था। अद्भुत गृहस्थ-योगी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में दृश्यमान होता था।

महाभिनिष्क्रमण

भगवान को अत्यन्त दीर्घ अनुभव होने वाली इस अवधि की समाप्ति भी अन्ततः हुई ही। लोकान्तिक देवों ने आकर वर्धमान से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की और वे वर्षोदान में प्रवृत्त हुए। वर्षपर्यन्त उदारतापूर्वक वे दान देते रहे और मार्गशीर्ष कृष्ण १० का वह शुभ समय भी आया जब भगवान ने गृह-त्याग कर आत्म और जगत् कल्याण की भी यात्रा आरम्भ की। इस विकट यात्रा का प्रथम चरण अभिनिष्क्रमण द्वाग ही सम्पन्न हुआ। इन्द्रादि देवों द्वारा महाभिनिष्क्रमणोत्सव का आयोजन किया गया। अपने नेत्रों को सफल कर लेने की अभिलाषा के साथ हजारों लाखों जन दूर-दूर से इस समारोह में सम्मिलित होने को आये। चन्द्रप्रभा शिविका में आरूढ़ होकर

रहे थे और अद्भुत विपन्नता का समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अपने प्रिय भ्राता वर्धमान का मन्तव्य सुनकर उनके हृदय को एक और भीषण आघात लगा। नन्दिवर्धन ने उनसे कहा कि इस असहाय अवस्था में मुझे तुमसे बड़ा सहारा मिल रहा है। तुम भी यदि मुझे एकाकी छोड़ गये तो मेरा और इस राज्य का क्या भविष्य होगा? इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कदाचित् मेरा जीवित रहना ही असम्भव हो जायगा। अभी तुम गृह-त्याग न करो**** इसी में हम सब का शुभ है। इस हार्दिक अभिव्यक्ति ने विरक्त महावीर के निर्मल मन को द्रवित कर दिया और वे अपने आग्रह को दुहरा नहीं सके। नन्दिवर्धन के अश्रु-प्रवाह में वर्धमान की मानसिक दृढ़ता बह निकली और उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम को आगामी कुछ समय तक के लिए स्थगित रखने का निश्चय कर लिया।

अग्रज नन्दिवर्धन की मनोकामना के अनुरूप महावीर अभी गृहस्थ तो बने रहे, किन्तु उनकी उदासीनता और गहन होती गयी। दो वर्ष की यह अवधि उन्हें अत्यन्त दीर्घ लगी, क्योंकि जिस लक्ष्य प्राप्ति की कामना उनकी मानसिक साध को तीव्र-तर करती चली जा रही थी—उस ओर चरण बढ़ाने में भी वे स्वयं को विवश अनुभव कर रहे थे। स्वेच्छा से ही उन्होंने अपने चरणों में कठिन लोह-शृ खलाओ के बंधन डाल लिये थे। किन्तु साधक को अपने इस स्वरूप के निर्वाह के लिए विशेष परिवेश और स्थल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो जहाँ भी और जिन परिस्थितियों व वातावरण में रहे, उनकी प्रतिकूलता से अप्रभावित रह सकता है। सच्चे अनासक्तों के इस लक्षण में भगवान तनिक भी पीछे नहीं थे।

भगवान ने इस अवधि में राजप्रासाद और राजपरिवार में रहकर भी योगी का-सा जीवन व्यतीत किया और अपनी अद्भुत सयम-गरिमा का परिचय दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने बहनवत् व्यवहार दिया और समस्त उपलब्ध सुख-सुविधाओं के प्रति घोर विकर्षण उनके मन में बना रहा। अब क्या वन और क्या राजभवन? उनके लिए राजभवन ही वन था। अद्भुत गृहस्थ-योगी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में दृश्यमान होता था।

महाभिनिष्क्रमण

भगवान को अत्यन्त दीर्घ अनुभव होने वाली इस अवधि की समाप्ति भी अन्ततः हुई ही। लोकान्तिक देवों ने आकर वर्धमान से धर्मतीर्थ के प्रवर्तन की प्रार्थना की और वे वर्षादान में प्रवृत्त हुए। वर्षपर्यन्त उदारतापूर्वक वे दान देते रहे और मार्गशीर्ष कृष्ण १० का वह शुभ समय भी आया जब भगवान ने गृह-त्याग कर आत्म और जगत कल्याण की भी यात्रा आरम्भ की। इस विकट यात्रा का प्रथम चरण अभिनिष्क्रमण द्वारा ही सम्पन्न हुआ। इन्द्रादि देवों द्वारा महाभिनिष्क्रमणोत्सव का आयोजन किया गया। अपने नेत्रों को सफल कर लेने की अभिलाषा के साथ हजारों लाखों जन दूर-दूर से डम ममारोह में सम्मिलित होने को आये। चन्द्रप्रभा शिविका में आरूढ़ होकर

भगवान महावीर के लिए भी साधना का यह मार्ग कम कटकाकीर्ण न था। ३० वर्ष की आयु में प्रव्रज्या अंगीकार करने वाले भगवान को ४२ वर्ष की आयु में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साढ़े १२ वर्ष का यह कठोर साधनाकाल भगवान के लिए विकट उपसर्गों और परीपहो का काल भी रहा। भगवान की तो मान्यता ही यह थी कि जो कठिन परीपहो और उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर लेता है—वही वास्तविक साधक है। उनकी धारणा यह भी थी कि कष्टों को सहन करके ही हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। उन दृष्टिकोणों के कारण महावीर स्वामी ने नैसर्गिक और स्वाभाविक रूप से आने वाले कष्टों को तो सहन किया ही—इसके अतिरिक्त उन्होंने कई कष्टों को स्वयं भी निमज्जित किया। उन्होंने उन प्रदेशों में ही अधिकतर विहार किया जहाँ विधर्मी, क्रूरकर्मी, अमज्जन लोगों का निवास था और ये लोग दुर्जनतावश भगवान को नाना भाँति यातनाएँ देते रहते थे। ऐसे-ऐसे अनेक प्रसंग भी बहुचर्चित हैं जिनमें न केवल उपसर्ग एवं परीपहो की भयकरता, अपितु धमण भगवान की अपार सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता व अहिंसावृत्ति का भी परिचय मिलता है।

गोपालक-प्रसंग

सर्वथा आत्मलीन अवस्था में भगवान किसी वन में साधना-व्यस्त थे और एक गोपालक अपने पशुओं सहित आ पहुँचा। गोदोहन का समय था, अतः उसे घर जाना था, किन्तु उसके साथ जो बैल थे, तब तक उनकी देखभाल कौन करेगा? यह समस्या उसके सामने थी। उसने भगवान को यह काम सौंप दिया और बिना उत्तर सुने ही चल दिया। जब वह लौटा तो देखा कि महावीर अब भी ध्यानमग्न हैं और उसके बैल कहीं दिगवाई नहीं दे रहे। उसने भगवान को अनेक कटु और अपशब्द कहे और गोप के साथ वह समीप के क्षेत्र में अपने बैल खोजने लगा, किन्तु कहीं भी उनका पता न लगा। हिंसा और आवेश के भावों के साथ जब वह पुनः भगवान के समीप आया तो उसने देखा कि भगवान के चरणों में ही उसके बैल बैठे हैं। गोपालक ने धीसला कर बैलों की रस्सी में ध्यानलीन भगवान के तन पर कोटे बरमाना आरम्भ कर दिया। आश्रित महत्कर भी भगवान ने उफ़ तक नहीं किया। उनका ध्यान यथावत् चला रहा। महत्ता गोपालक के कोटे को पीछे से किंगी ने थाम लिया। उसने जो मुँह ता देना तो पाया कि एक दिव्य पुष्प गड़ा है, जिसने उसे प्रतिबोध दिया कि तू जिसे याचना दे रहा है, वह तो भगवान महावीर हैं। तू कदाचित् यह जानता नहीं है। यह मुनिकर गोपालक अपने क्रूर कर्म पर पछताने और दुःखित होने लगा। उसे तीव्र सम्मत्तानि हुई। भगवान ने चरणों में नमन कर वह क्षमा-याचना करने लगा।

दृष्ट संमत्तोगन्त भगवान का ध्यान समाप्त हुआ और उन्होंने देखा कि वह दिव्य पुष्प अब भी उनके समक्ष करग्रस्त अवस्था में गड़ा है। यह और कोई नहीं स्वयं उन्हीं हैं। उन्हें ने भगवान में निवेदन किया कि आपको अपनी साधना में अनेक-

नेक कष्ट भोगने पड़ेंगे । दुर्जन इसमें तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे । प्रभु, आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ रहकर इन बाधाओं को दूर करता चलूँ ।

भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं थी । उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी साधना स्वाश्रयी है । अपने पुरुषार्थ से ही ज्ञान व मोक्ष सुलभ हो सकता है । कोई भी अन्य इसमें सहायक नहीं हो सकता । आत्मवल ही साधक का एकमात्र आश्रय होता है । भगवान ने इस सिद्धान्त का आजीवन निर्वाह किया ।

मोराक आश्रम प्रसंग पाँच प्रतिज्ञाएँ

स्वकेन्द्रित भगवान महावीर का बाह्य जगत से समस्त सम्बन्ध टूट चुका था । वे तो आन्तरिक जगत को ही सर्वस्व मानकर, उसी में विहार किया करते थे । उनका भौतिक तन ही इस ससार में था । साधक महावीर विहार करते-करते एक समय मोराकग्राम के समीप पहुँचे, जहाँ तापसों का एक आश्रम था । दुइज्जत इस आश्रम के कुलपति थे और ये भगवान के पिता के मित्र थे । कुलपतिजी ने भगवान से आग्रह किया कि वे इसी आश्रम में चातुर्मास व्यतीत करें । भगवान ने भी इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वे एक पर्ण कुटिया में खड़े होकर ध्यानलीन हो गये ।

सभी तापसों की पृथक-पृथक कुटियाएँ इस आश्रम में थी और इनका निर्माण घास-फूस से ही किया गया था । अभी वर्षा भली-भाँति प्रारम्भ नहीं हुई थी और धरती पर घास नहीं उग पायी थी । अतः समीप की गाँवों आश्रम में घुस कर इन कुटियों की घास चर लिया करती थी । अन्य तापस तो इन गायों को ताड़ कर अपनी कुटियाओं की बचा लेते थे, किन्तु ध्यानमग्न रहने वाले भगवान को इतना अवकाश कहाँ ? वे तो वैसे भी मोह से परे बहुत दूर हो गये थे । ये अन्य तापस ही अपनी कुटिया के साथ-साथ भगवान की कुटिया की रक्षा भी कर लिया करते थे ।

एक अवसर पर जब सभी तापस आश्रम से बाहर कहीं गये हुए थे, तो गायों ने पीछे से सब कुछ चौपट कर दिया । वे जब लौटे तो आश्रम की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए । वे भगवान पर भी क्रोधित हुए कि पीछे से इतनी भी चिन्ता वे नहीं रख सके । तापस जन रोष में भरकर भगवान की कुटिया की ओर चले । वहाँ जो उन्होंने देखा, तो सन्न रह गये । उनकी कुटिया की सारी घास भी चर ली गई थी और वे अब भी ध्यानलीन ज्यों के त्यों ही खड़े थे । उन्हें जगत की कोई सुधि ही नहीं थी । इस घोर और अटल तपस्या के कारण तापसों के मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रचलित हो गई । उन्होंने कुलपति की सेवा में उपस्थित होकर भगवान के विरुद्ध प्रवाद किया कि वे अपनी कुटिया तक की रक्षा नहीं कर पाये ।

कुलपति दुइज्जत ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और भगवान से कहा कि तुम कैसे राजकुमार हो ? राजपुत्र तो समग्र मातृभूमि की रक्षा के लिए भी सदा

भगवान महावीर के लिए भी साधना का यह मार्ग कम कटकाकीर्ण न था । ३० वर्ष की आयु में प्रव्रज्या अंगीकार करने वाले भगवान को ४२ वर्ष की आयु में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी । साढ़े १२ वर्ष का यह कठोर साधनाकाल भगवान के लिए विकट उपसर्गों और परीषहों का काल भी रहा । भगवान की तो मान्यता ही यह थी कि जो कठिन परीषहों और उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर लेता है—वही वास्तविक साधक है । उनकी धारणा यह भी थी कि कष्टों को सहन करके ही हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं । इन दृष्टिकोणों के कारण महावीर स्वामी ने नैसर्गिक और स्वामाविक रूप से आने वाले कष्टों को तो सहन किया ही—इसके अतिरिक्त उन्होंने कई कष्टों को स्वयं भी निमित्त किया । उन्होंने उन प्रदेशों में ही अधिकतर विहार किया जहाँ विधर्मी, क्रूरकर्मी, असज्जन लोगों का निवास था और ये लोग दुर्जनतावश भगवान को नाना भौति यातनाएँ देते रहते थे । ऐसे-ऐसे अनेक प्रसंग भी बहुचर्चित हैं जिनसे न केवल उपसर्ग एवं परीषहों की भयकरता, अपितु क्षमण भगवान की अपार सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता व अहिंसावृत्ति का भी परिचय मिलता है ।

गोपालक-प्रसंग

सर्वथा आत्मलीन अवस्था में भगवान किसी वन में साधना-व्यस्त थे और एक गोपालक अपने पशुओं सहित आ पहुँचा । गोदोहन का समय था, अतः उसे घर जाना था, किन्तु उसके साथ जो बैल थे, तब तक उनकी देखभाल कौन करेगा ? यह समस्या उसके सामने थी । उसने भगवान को यह काम सौंप दिया और बिना उत्तर सुने ही चल दिया । जब वह लौटा तो देखा कि महावीर अब भी ध्यानमग्न हैं और उसके बैल कहीं दिग्याई नहीं दे रहे । उसने भगवान को अनेक कटु और अपशब्द कहे और रोष के साथ वह समीप के क्षेत्र में अपने बैल खोजने लगा, किन्तु कहीं भी उनका पता न लगा । हिंसा और आवेश के भावों के साथ जब वह पुनः भगवान के समीप आया तो उसने देखा कि भगवान के चरणों में ही उसके बैल बैठे हैं । गोपालक ने चौखला कर बैलों की रस्सी में ध्यानलीन भगवान के तन पर कोड़े बरसाना आरम्भ कर दिया । आघात महकर भी भगवान ने उफ़ तक नहीं किया । उनका ध्यान यथावत् बना रहा । महत्मा गोपालक के कोड़े को पीछे से किमी ने थाम लिया । उसने जो मुँड कर देगा तो पाया कि एक दिव्य पुरुष खड़ा है, जिसने उसे प्रतिबोध दिया कि तू जिसे यातना दे रहा है, वह तो भगवान महावीर हैं । तू कदाचित् यह जानता नहीं है । यह मुनिकर गोपालक अपने क्रूर कर्म पर पछिताने और दुःखित होने लगा । उसे तीव्र आत्मग्लानि हुई । भगवान ने चरणों में नमन कर वह क्षमा-याचना करने लगा ।

कुछ समयोपरान्त भगवान का ध्यान समाप्त हुआ और उन्होंने देखा कि वह दिव्य पुरुष अब भी उनके समक्ष कर्बवद् अवस्था में खड़ा है । यह और कोई नहीं स्वयं इन्द्र था । इन्द्र ने भगवान में निवेदन किया कि आपको अपनी साधना में अनेका-

हिंस्र सिंह, विशालकाय दैत्य, भयकर विषधर आदि विभिन्न रूप धरकर भगवान को आतंकित करने के प्रयत्न करता रहा। अनेक प्रकार से भगवान को उसने असह्य, घोर कष्ट पहुँचाये। साधना-अटल महावीर तथापि रचमात्र भी चंचल नहीं हुए। वे अपनी साधना में तो क्या विघ्न पड़ने देते, उन्होंने आह-कराह तक नहीं की।

जब सर्वाधिक प्रयत्न करके और अपनी समग्र शक्ति का प्रयोग करके भी यक्ष भगवान को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुँचा सका, तो वह परास्त होकर लज्जित होने लगा। उसने यह विचार भी किया कि सन्त कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है—महामानव है। यह धारणा बनते ही वह अपनी समस्त हिंसावृत्ति का त्याग कर भगवान के चरणों में नमन करने लगा। भविष्य में किसी को श्रस्त न करने का प्रण लेकर यक्ष ने वहाँ से प्रस्थान किया। भगवान वही साधनालीन खड़े ही रहे।

चण्डकौशिक का उद्धार . अमृत भाव की विजय

एक और प्रसंग साधक महावीर भगवान के जीवन का है, जो हिंसा पर अहिंसा की विजय का प्रतीक है। एक बार भगवान को कनकखल से श्वेताम्बी पहुँचना था। इस हेतु दो मार्ग थे। एक मार्ग यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक लम्बा था, किन्तु उसी का उपयोग किया जाता था और दूसरा मार्ग अत्यन्त लघु होते हुए भी बड़ा भयकर था। अतः कोई इस मार्ग से यात्रा नहीं करता था। इसमें आगे एक घने वन में भीषण नाग चण्डकौशिक का निवास था जो 'दृष्टि-विष' सर्प था। मात्र अपनी दृष्टि डालकर ही यह जीवो को डस लिया करता था। इसके भीषण विष की विकरालता के विषय में यह प्रसिद्ध था कि उसकी फूत्कार मात्र से उस वन के सारे जीव-जन्तु तो मर ही गये हैं, सारी वनस्पति भी दग्ध हो गयी है। इस प्रचण्ड नाग का बड़ा भारी आतंक था।

भगवान ने श्वेताम्बी जाने के लिए इसी लघु किन्तु अति भयकर मार्ग को चुना। कनकखलवासियों ने भगवान को इस भयकर विपत्ति से अवगत कराया और इस मार्ग पर न जाने का आग्रह भी किया किन्तु भगवान का निश्चय तो अटल था। वे इसी मार्ग पर निर्भीकतापूर्वक अग्रसर होते रहे। भयकर विष को मानो अमृत का प्रवाह पराजित करने को सोत्साह बढ रहा हो।

भगवान सीधे जाकर चण्डकौशिक की बाँवी पर ही खड़े होकर ध्यानलीन हो गये। कण्ट और सकट को निमज्जित करने का और कोई उदाहरण इस प्रसंग की समता मला क्या करेगा? घोर विष को अमृत बना देने की शुभाकाशा ही भगवान की अन्त-प्रेरणा थी, जिसके कारण इस भयप्रद स्थल पर भी वे अचंचल रूप से ध्यानलीन बने रहे।

भयानक विष से वातावरण को दूषित करता हुआ चण्डकौशिक भू-गर्भ से बाहर निकल आया और अपने से प्रतिद्वन्द्विता रखने वाले एक मनुष्य को देखकर वह हिंसा के प्रबल भाव से भर गया। मेरी प्रचण्डता से यह भयभीत नहीं हुआ और मेरे निवास-स्थान पर ही आकर खड़ा हो गया है—यह देखकर वह चौखला गया और उसने

सन्नद्ध रहते हैं और प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं और तुम हो कि अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर पाये। पक्षी भी तो अपने घोंसलों की रक्षा का दायित्व सावधानी के साथ पूरा करते हैं। भगवान ने आक्षेप का कोई प्रतिकार नहीं किया, सर्वथा मौन रहे। किन्तु उनका मन अवश्य सक्रिय हो गया। वे सोचने लगे ये लोग मेरी अवस्था और मनोवृत्तियों से अपरिचित हैं। मेरे लिए क्या कुटिया और क्या राजमवन ? यदि मुझे कुटिया के लिए ही मोह रखना होता तो राजप्रासाद ही क्यों त्यागता ? उन्होंने अनुभव किया कि इस आश्रम में साधना की अपेक्षा साधनों का अधिक महत्त्व माना जाता है, जो राग उत्पन्न करता है। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि ऐसे बैराग्य-बाधक स्थल पर मैं नहीं रहूंगा। वे निश्चयानुसार आश्रम त्याग कर चुपचाप विहार कर गये। इसी समय भगवान ने उन ५ प्रतिज्ञाओं को धारण किया जो आज भी सच्चे साधक के लिए आदर्श हैं—

(१) ईर्ष्या, वैमनस्य का भाव रखने वालों के साथ निवास न करना।

(२) साधना के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित स्थल का चुनाव नहीं करना। कायोत्सर्ग के भाव के साथ शरीर को प्रकृति के अधीन छोड़ देना।

(३) भिक्षा, गवेषणा, मार्ग-शोध और प्रश्नों के उत्तर देने के प्रसंगों के अतिरिक्त सर्वथा मौन रहना।

(४) कर-पात्र में ही भोजन ग्रहण करना।

(५) अपनी आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से किसी गृहस्थ को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करना।

यक्ष बाधा : अटल निश्चय

विचरणशील साधक महावीर स्वामी अस्थिकग्राम में पहुँचे। ग्राम के समीप ही एक प्राचीन और ध्वस्त मंदिर था, जिसमें यक्ष बाधा बनी रहती है—इस आशय का संवाद भगवान को भी प्राप्त हो गया। ग्रामवासियों ने यह सूचना देते हुए भगवान से अनुरोध किया था कि वे वहाँ विश्राम न करें। वास्तव में वह मन्दिर सुनसान और बड़ा डरावना था। रात्रि में कोई यहाँ रुकता ही नहीं था। यदि कोई दुस्माहम कर बैठता, तो वह जीवित नहीं बच पाता था।

भगवान ने तो साधना के लिए सुरक्षित स्थान न चुनने का व्रत धारण किया था। मन में सर्वथा निर्भीक थे ही। अतः उन्होंने उसी मन्दिर को अपना साधना-स्थल बनाया। वे वहाँ खड़े होकर ध्यानस्थ हो गये। ऐसे निडर, साहसी, व्रतपालक और अटल निश्चयी थे—भगवान महावीर स्वामी।

रात्रि के घोर अन्धकार में अत्यन्त मीपण अट्टहास उस मन्दिर में गूँजने लगा। भयानक वातावरण वहाँ छा गया, किन्तु भगवान निश्चल ध्यानलीन ही रहे। यक्ष को अपने पराक्रम की यह उपेक्षा अमह्य हो उठी। वह क्रुद्ध हो उठा और विकराल हाथी,

सगम ने कुछ ऐसी माया रची कि भगवान को आभास होने लगा, जैसे उनके स्वजन एकत्रित हुए हैं। पत्नी यशोदा उनके समक्ष रो-रोकर विलाप कर रही है और अपनी दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि नन्दिवर्धन ने उसे अनादृत कर राजभवन से निष्कासित कर दिया है। पिता के वियोग में प्रियदर्शना भी अत्यन्त दुखी है। भगवान के मन को ये प्रवचनाएँ भी क्या प्रभावित करती? सगम को पराजय पर पराजय मिलती जा रही थी और भगवान अडिगता की कसौटी पर खरे उतरते जा रहे थे।

निदान, सगम ने अबकी बार फिर नया दाँव रखा। सारी प्रकृति सहसा सुरम्य हो उठी। सर्वत्र वासतिक मादकता का प्रसार हो गया। शीतल-मन्द, सुगन्धित पवन प्रवाहित होने लगे। भाँति-भाँति के सुमन मुस्कराने लगे। भ्रमरो की गुजार से सारा क्षेत्र भर गया। ऐसे सुन्दर और सरस वातावरण में भगवान के समक्ष अपनी ५ अन्य सखियों के साथ एक अनुपम रूपमती युवयी आयी। उमका कोमल, सुरगी, सौन्दर्य सम्पन्न अश्वखुला अग भाँति-भाँति के आभूषणों से सज्जित था और अत्यन्त कलात्मकता के साथ किया गया शृंगार उसके रूप को अद्भुत निखार दे रहा था। यह सुन्दर भाँति-भाँति के हावभावों, आंगिक चेष्टाओं आदि से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। भगवान का चित्त भी अपनी ओर आकृष्ट करने में विफल रहने वाली यह सुन्दरी अन्ततः बड़ी निराश और क्षुब्ध हुई। यह विफलता सुन्दरी की नहीं स्वयं देव सगम की थी। वह बड़ा कुठिल हो चला था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि पराजय की लज्जा से बचने के लिए अब क्या उपाय किया जाय? किस प्रकार महावीर को चंचल और अस्थिर सिद्ध किया जाय?

खीझ की अकुलाहट से ग्रस्त सगम ने फिर एक नवीन सकट उपस्थित कर दिया। प्रातःकाल हो गया था। कुछ चोर राजकीय कर्मचारियों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए। इन चोरों ने भगवान की ओर इंगित करते हुए राज्य-कर्मचारियों से कहा कि यही हमारा गुरु है। इसने हमें चोरी करना सिखाया है। क्रुद्ध होकर कर्मचारियों ने भगवान की देह पर डके बरसाना आरम्भ कर दिया। शक्ति और अधिकार में अधे इन कर्मचारियों ने भगवान को जितना दण्डित कर सकते थे, किया। किन्तु महावीर स्वामी तो सहिष्णुता की प्रतिमा ही थे। वे मौन बने रहे, अडिग बने रहे। उनकी साधना यथावत् निरन्तरित रही।

इस प्रकार सगम भगवान को ६ माह की दीर्घाविधि तक पीडित करता रहा, किन्तु उसे अपने उद्देश्य में रचमात्र भी सफलता नहीं मिली। अन्त में उसे स्पष्टतः अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वह भगवान से कहने लगा कि धन्य हैं आप और आपकी साधना। मैं समस्त क्रूर कर्मों और माया का प्रयोग करके भी आपको विचलित नहीं कर पाया। पराजित होकर ही मुझे प्रस्थान करना पड़ रहा है।

भगवान महावीर का हृदय इस समय असीम करुणा से भर गया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे। विदा होते हुए जब सगम ने इस स्थिति का कारण पूछा तो भगवान

पूर्ण शक्ति के साथ भगवान के चरण पर दशाघात किया। इस कराल प्रहार से भी भगवान की माधना में कोई व्याघात नहीं आया। अपनी इस प्रथम पराजय से पीड़ित होकर नाग ने तब तो अगम्य स्थलों पर भगवान को उस लिया, किन्तु भगवान की चंचलता में रचमाय भी अन्तर नहीं आया। इस पराभव ने सर्प के आत्मबल को उठा दिया। वह निर्वल और निरतेज मिद्ध हो रहा था। यह विष पर अमृत की अनुपम मित्र थी।

तभी भगवान ने मुग से प्रभावी और अत्यन्त मधुरवाणी मुखरित हुई—“बुद्ध भूतः किं न बुद्धाई।” सर्प, तनिक मोच—अपने क्रोध को शान्त कर। अमृतोपम इस वाणी में चण्डकीशिक का भीषण विष शान्त हो गया। भगवान के मुखश्री का वह टक-टकी लगाकर दर्शन करता रहा। ज्ञान की प्राप्ति कर उसे अतीत के कुकर्म स्मरण होने लगे और उसे आत्मग्लानि होने लगी। चण्डकीशिक का कायापलट ही हो गया। उसने हिमा का सर्वथा त्याग कर दिया। अन्य प्राणियों से कण्टित होकर भी उसने कभी आक्रमण नहीं किया। अहिमाक वृत्ति को अपना लेने के कारण चण्डकीशिक के प्रति गरि क्षेत्र में श्रद्धा का भाव फैल गया और ग्रामवासी उम पर घृत-दुग्धादि पदार्थ चढ़ाने लगे। उन पदार्थों के कारण चीटियां उम पर चढ़ गयीं और उमकी सारी देह को ही नोच-नोचकर खा गयी। किन्तु उमके मन में प्रतिहिमा का भाव न आया। उस प्रकार वह त्याग कर अपने जीवन के अन्तिम काल के शुभाचरण के कारण चण्डकीशिक का जीत द्ये देखनेवाला ही अभिप्रायी बना।

भगवत का प्रसिद्ध उपमर्ग

उस प्रकार भगवान ने उपमर्गों एवं परीपहों को महिष्णुतापूर्वक जेलने हुए जय की माधना २५० वर्षे व्यतीत कर विने, तब की घटना है। स्वर्ग में, देवमन्त्रा में मरणात्त उन्ने ने भगवान की माधना-श्रद्धा, कृपा, अहिमा, क्षमाशीलता आदि मद्गुणों की भक्ति-भक्ति प्रशंसा की। देवमन्त्र चर्चित रहे, किन्तु एक मनुष्य की इतनी प्रशंसा एक देव मन्त्र में मरना न कर पाया। भगवान बुद्धिचार के साथ वह पृथ्वी लोक पर आया। उस समय भगवान सत्य क्षेत्र में पैटालग्राम के बाहर पोताग चैत्य में महाप्रतिमा रूप में थे। वे सदा यथेष्ट थे। मन्त्र ने तब भगवान को नानाविधि में माननामें देना प्रारम्भ किया। साथ ही मन्त्र में सदा दानाचरण अव्यक्त भयानक हो गया। वेगवती प्रतिमा रूप में भगवान के तब की प्रतिकृति कर दिया। गौतम धारण कर प्रकृति के लक्षण प्रकट किए, किन्तु भगवान की माधना अटल बनी रही।

मन्त्र की उत्पत्ति की प्रशंसा में पराजय स्वीकारने वाला क्यों था? मनवाला हाथी, जो कि प्रकृति के लक्षणों के अनुसार वह भगवान की आनन्दित और नवभूत करने के लक्षण प्रकट करता है। किन्तु उसका यह दाँव ही खाली गया। भगवान पर दाँव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस में भगवान की प्रशंसा होने न देखकर उसने एक बार हिमा का त्याग कर दिया। तब भगवान के मन पर प्रहार करने लगा।

सगम ने कुछ ऐसी माया रची कि भगवान को आभास होने लगा, जैसे उनके स्वजन एकत्रित हुए हैं। पत्नी यशोदा उनके समक्ष रो-रोकर विलाप कर रही है और अपनी दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि नन्दिवर्धन ने उसे अनाहत कर राजभवन से निष्कासित कर दिया है। पिता के वियोग में प्रियदर्शना भी अत्यन्त दुखी है। भगवान के मन को ये प्रवचनाएँ भी क्या प्रभावित करती? सगम को पराजय पर पराजय मिलती जा रही थी और भगवान अडिगता की कसीटी पर खरे उतरते जा रहे थे।

निदान, सगम ने अवकी बार फिर नया दांव रखा। सारी प्रकृति सहसा सुरम्य हो उठी। सर्वत्र वासतिक मादकता का प्रसार हो गया। शीतल-मन्द, सुगन्धित पवन प्रवाहित होने लगी। भाँति-भाँति के सुमन मुस्कराने लगे। भ्रमरो की गुजार से सारा क्षेत्र भर गया। ऐसे सुन्दर और मरस वातावरण में भगवान के समक्ष अपनी ५ अन्य सखियों के साथ एक अनुपम रूपमती युवयी आयी। उमका कोमल, सुरगी, सौन्दर्य सम्पन्न अधखुला अंग भाँति-भाँति के आभूषणों से सज्जित था और अत्यन्त कलात्मकता के साथ किया गया शृंगार उसके रूप को अद्भुत निखार दे रहा था। यह सुन्दर भाँति-भाँति के हावभावों, आंगिक चेष्टाओं आदि से भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। भगवान का चित्त भी अपनी ओर आकृष्ट करने में विफल रहने वाली यह सुन्दरी अन्ततः बड़ी निराश और क्षुब्ध हुई। यह विफलता सुन्दरी की नहीं स्वयं देव सगम की थी। वह बड़ा कुठित हो चला था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि पराजय की लज्जा से बचने के लिए अब क्या उपाय किया जाय? किस प्रकार महावीर को चंचल और अस्थिर सिद्ध किया जाय?

खीझ की अकुलाहट से ग्रस्त सगम ने फिर एक नवीन सकट उपस्थित कर दिया। प्रातःकाल हो गया था। कुछ चोर राजकीय कर्मचारियों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए। इन चोरों ने भगवान की ओर इंगित करते हुए राज्य-कर्मचारियों से कहा कि यही हमारा गुरु है। इसने हमें चोरी करना सिखाया है। क्रुद्ध होकर कर्मचारियों ने भगवान की देह पर डबे बरसाना आरम्भ कर दिया। शक्ति और अधिकार में अब इन कर्मचारियों ने भगवान को जितना दण्डित कर सकते थे, किया। किन्तु महावीर स्वामी तो सहिष्णुता की प्रतिमा ही थे। वे मौन बने रहे, अडिग बने रहे। उनकी साधना यथावत् निरन्तरित रही।

इस प्रकार सगम भगवान को ६ माह की दीर्घाविधि तक पीडित करता रहा, किन्तु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। अन्त में उसे स्पष्टतः अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वह भगवान से कहने लगा कि धन्य है आप और आपकी साधना। मैं समस्त क्रूर कर्मों और माया का प्रयोग करके भी आपको विचलित नहीं कर पाया। पराजित होकर ही मुझे प्रस्थान करना पड़ रहा है।

भगवान महावीर का हृदय इस समय असीम करुणा से भर गया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे। विदा होते हुए जब सगम ने इस स्थिति का कारण पूछा तो भगवान

ने उत्तर में कहा कि मेरे सम्पर्क में आने वालों का पाप-भार कम हो जाता है, किन्तु तू तो और अधिक कर्मों को बाँधकर जा रहा है। जो तेरे लिए भावी कष्ट के कारण होंगे। अपने घोर अपराध के प्रति भी भगवान के मन में ऐसा अगाध करुणा का भाव रहता था। वे सगम के भावी अनिष्ट से कण्टित हो रहे थे।

अन्तिम उपसर्ग

जब भगवान ने अपनी साधना के १२ वर्ष व्यतीत कर लिये तो उन्हें अन्तिम और अति दारुण उपसर्ग उत्पन्न हुआ था। वे विहार करते हुए छम्माणीग्राम में पहुँचे थे। वहाँ ग्राम के बाहर ही एक स्थान पर वे ध्यानमग्न होकर खड़े थे। एक ग्वाला आया और वहाँ अपने बैलों को छोड़ गया। जब वह लौटा तो बैल वहाँ नहीं थे। भगवान को बैलों के वहाँ होने और न होने की किसी भी स्थिति का भान नहीं था। ध्यानस्थ भगवान से ग्वाले ने बैलों के विषय में प्रश्न किये, किन्तु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तो ध्यानलीन थे। क्रोधान्ध होकर ग्वाला कहने लगा कि इस साधु को कुछ सुनाई नहीं देता, इसके कान व्यर्थ हैं। इसके इन व्यर्थ के कर्णरन्ध्रों को मैं आज वन्द ही कर देता हूँ। और भगवान के दोनों कानों में उसने काष्ठ शलाकाएँ ठूँस दी। कितनी घोर यातना थी? कैसा दारुण कष्ट भगवान को हुआ होगा, किन्तु वे सर्वथा धीर बने रहे। उनका ध्यान तनिक भी नहीं डोला। ध्यान की सम्पूर्ति पर भगवान मध्यमा नगरी में भिक्षा हेतु जब सिद्धार्थ वणिक् के यहाँ पहुँचे तो वणिक् के वैद्य गुरक ने इन शलाकाओं को देखकर भगवान द्वारा अनुभूत कष्ट का अनुमान किया और सेवाभाव में प्रेरित होकर उसने कानों से शलाकाओं को बाहर निकाला।

साढ़े १२ वर्ष की साधना-अवधि में भगवान को होने वाला यह सबसे बड़ा उपसर्ग था। इसमें उन्हें अत्यधिक यातना भी सहनी पड़ी। संयोग की ही बात है कि उपसर्गों का आरम्भ और समाप्ति दोनों ही ग्वाले के बैलों से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों में हुई।

अद्भुत अभिग्रह चन्दनवाला प्रसंग

प्रज्ञया में केवलज्ञान-प्राप्ति तक की अवधि (साधना-काल) भगवान महावीर के लिए घोर कष्टमय रही। इन उपसर्गों में प्राकृतिक आपदाएँ भी थी और दुर्जन-वृत्त परिस्थितियाँ भी। उन्हें समता के भाव के साथ झेलने की अपूर्व सामर्थ्य थी भगवान में। आहार-विषयक नियन्त्रण में भी भगवान बहुत आगे थे। निरन्न रहकर महिनो तक वे साधनालीन रह लेते थे। एक अभिग्रह-प्रसंग तो बड़ा ही विचित्र है, जो भगवान के आत्म-नियन्त्रण का परिचायक भी है।

प्रभु ने एक बार १३ बोलों का विकट अभिग्रह किया, जो इस प्रकार था—
अविवाहिता नृप कन्या हो जो निरपराध एवं सदाचाण्णी हो—तथापि वह बन्दिनी

हो, उसके हाथों में हथकाड़ियाँ व पैरों में वेड़ियाँ हो—वह मुण्डित शीप हो—वह ३ दिनों से उपोषित हो—वह खाने के लिए सूप में उबले हुए बागुले लिए हुए हो—वह प्रतीक्षा में हो, किसी अतिथि की—वह न घर में हो, न बाहर—वह प्रमत्त बदना हो—किन्तु उसके नेत्र अध्रूपूरित हो ।

यदि ऐसी अवस्था में वह नृप कन्या अपने भोजन में से मुझे मिला द, तो मैं बाहार कहूँगा अन्यथा ६ माह तक निगहारा हो रहूँगा—यह अनिग्रह करने भगवान यथाक्रम विचरण करते रहे और श्रद्धालुजन नाना स्वाद्य पदार्थों की भेंट सहित उपस्थित होते, किन्तु वे उन्हें अनिग्रह के अनुकूल न पाकर अस्वीकार करके आगे बढ़ जाते थे । इस प्रकार ५ माह २५ दिन का समय निगहारा ही बीत गया । और तब चन्दन बाला (चन्दना) ने निहाय ग्रहण कर भगवान ने आहारा किया । अनिग्रह की मार्गी परिस्थिति तभी पूर्ण हुई थी ।

चन्दना चम्पा-नरेश दक्षिवाहन की राजकुमारी थी । बौधायनी ने राजा चम्पा-नीक ने चम्पा पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया था और विजयी सैनिक गुरु के माल के साथ रानी और राजकुमारी को भी उठा लाते थे । मार्ग में रात में कुछकर माता ने तो आत्मघात कर लिया, किन्तु सैनिक ने चन्दना को बौधायनी दास्य नीदाम कर दिया । सेठ चम्पावह उसे कुछ कर घर ले आया । चम्पावह का चन्दना पर अनिग्रह पवित्र स्नेह था, किन्तु उसकी पत्नी के मन में उन्मत्त होने वाली झुझझों ने उसे चन्दना के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था । सेठानी ने चन्दना के सुन्दर चेहरे की कटका दिवा, दुर्गह हाथ-पैरों में रुद्रकाली हल्ला दी और उसे बहकाने में लग पड़ा । उसे संतुष्ट नहीं किया गया । चम्पावह सेठ को ३ दिन के उपवास उद चन्दना की इस दुर्दशा का पता लगा तो उसके हृदय में कलम उमड़ पड़ी वह कुल पर राज और राज्य की मारी बाह्य मानस्य चन्दन ने चन्द है । उन, बाह्यो उदमकर उसके चन्दन की गुरु सूप में रखकर देने को दिते ।

चन्दना सेठन के लिए वह सूप निकल देते हैं की कि अल्प भक्षण का पूरा मार्ग से उपवास हुआ । उपवास की भेंट करने की कारण उसके मन में भी उदम हो उठी, किन्तु उसे चम्पावह के सूप से वह अल्प भक्षण हुआ है—उसका भक्षण करने पर उसके नेत्रों में कुछ झलक आते । उन्मत्तन में उसे प्रसन्न हो हुआ और वह अल्प नात्र होकर अल्प अल्प के साथ उसके सुदुर्भाग्य पर प्रतिनिधित्व है वह उसने कुछ और चम्पावह के साथ उपवास के अल्प भक्षण करने का निश्चय किया । उपवास का अनिग्रह पूर्ण हो रहा था जब, दुर्दशा चम्पावह की निहाय बहक का नी । चम्पावह के मन में दुर्गह का अनिग्रह की दुर्दशा है वह है, वह चम्पावह की उसने चम्पावह के लिए कुछ और अल्पभक्षण की दशा का भक्षण कर उसके मन में उदम उठित हो रहा है वह चम्पावह की उपवास उपवास की आत्मभक्षण में वह उपवास साधना हुई ।

गोशालक प्रसंग

वैभवशाली नालन्दा के आज जहाँ अवशेष है वहाँ कभी राजगृह का विशाल अचल था। भगवान का चातुर्मास इसी क्षेत्र में था। समय ग्रहण करने की अमिलापा से एक युवक यहाँ भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। उसके इस आशय पर भगवान ने अपने निर्णय को व्यक्त नहीं किया, किन्तु युवक गोशालक ने तो प्रभु का ही आश्रय पकड़ लिया था। प्रभु समदृष्टि थे—उनके लिए कोई शुभ अथवा अशुभ न था, किन्तु गोशालक दूषित मनोवृत्ति का था। स्वयं चोरी करके भगवान की ओर सकेत कर देने तक में उसे कोई सकोच नहीं होता था। करुणासिन्धु भगवान महावीर पर भला इसका क्या प्रभाव होता? उनके चित्त में गोशालक के प्रति कोई दुर्विचार भी कभी नहीं आया। भगवान वन में विहार कर रहे थे, गोशालक भी उनका अनुसरण कर रहा था। उसने वहाँ एक साधु के प्रति दुर्विनीत व्यवहार किया और कुपित होकर साधु ने तेजोलेश्या का प्रहार गोशालक पर कर दिया। प्राणों के भय से वह भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगा। करुणा की प्रतिमूर्ति भगवान ने शीतलेश्या के प्रभाव से उस तेजोलेश्या को शान्त कर दिया। अब तो गोशालक तेजोलेश्या की विधि बताने के लिए भगवान से बार-बार अनुनय करने लगा और भगवान ने उस पर यह कृपा कर दी। वह तो दुष्ट-प्रवृत्ति का था ही। सहार साधन पाकर उसने भगवान का आश्रय त्याग दिया और तेजोलेश्या की साधना में ही लग गया।

केवलज्ञान-प्राप्ति

भगवान की यह सत् साधना अन्ततः सफल हुई और वैशाख सुदी दशमी को ऋजुबालिका नदी के तट पर स्थित एक वन में शालवृक्ष तले जब वे गोदोहन-मुद्रा में उकड़ूँ बैठे ध्यानलीन थे तभी उन्हें दुर्लभ केवलज्ञान की प्राप्ति हो गयी। उनका आन्तरिक जगत आलोकपूर्ण हो गया। ४२ वर्षीय भगवान महावीर स्वामी के समक्ष सत्य अपने सारे आवरण छिन्न कर मौलिक रूप में प्रकट हो गया था। वे जिज्ञासाएँ अब तुष्ट हो गयी थीं, जिनके लिए वे अब तक व्यग्र थे। जीवन और जगत के प्रश्न अब उनके मानस में उत्तरित हो गये थे, जिनके निदान की उन्हें साध थी। अब केवली भगवान सर्वदर्शी एवं सर्वज्ञ हो गये थे।

प्रथम धर्मदेशना

भगवान को केवलज्ञान की उत्पत्ति होते ही देवों ने पंच दिव्यों की वर्षा की और प्रभु की सेवा में उपस्थित होकर उनकी वन्दना तथा ज्ञान का महिमा-गान किया। देवताओं द्वारा भव्य समवसरण की रचना की गयी। मानवों की इस समा में अनुपस्थिति थी, मात्र देवता ही उपस्थित थे, अतः भगवान की इस प्रथम देशना से किसी ने समय स्वीकार नहीं किया। देवता तो भोग प्रवृत्ति के और अप्रत्याख्यानी होते हैं। त्याग-मार्ग का अनुसरण उनके लिए संभव नहीं होता। तीर्थंकर परम्परा में प्रथम देशना का इस प्रकार प्रभाव शून्य होने का यह असामान्य और प्रथम ही प्रसंग था।

मध्यपावा मे समवसरण

देवताओ द्वारा आयोजित समवसरण के विसर्जन पर भगवान का आगमन मध्यमपावा नगरी मे हुआ। यहाँ पुन विराट और अति भव्य समवसरण रचा गया। देव-दानव व मानवो की विशाल परिपद के मध्य भगवान स्फटिक आसन पर विराजित हुए और लोकभाषा मे उन्होने धर्मदेशना दी।

उन्ही दिनों इस नगर मे एक महायज्ञ का भी आयोजन चल रहा था। आर्य सोमिल इस यज्ञ के प्रमुख अधिष्ठाता थे। देश भर के प्रख्यात ११ विद्वान इसमे सम्मिलित हुए थे। एक प्रकार से इस महायज्ञ और भगवान के समवसरण से यह नगर दो सस्कृतियो, धर्म-पन्थो और विचारधाराओ का सगम-स्थल हो गया था। भगवान की देशना सरल भाषा मे थी और सामयिक समस्याओ के नवीनतम निदान लिए हुए थी। पंडितो के प्रवचन अप्रचलित सस्कृत मे थे और आढम्बरपूर्ण, पुरातन और असामयिक होने के कारण उनके विषय भी अग्राह्य थे।

प्रभु जीव-अजीव, पाप-पुण्य, बन्ध-मोक्ष, लोक-अलोक, आस्रव-सवर आदि की अत्यन्त सरल व्याख्या कर जन-जन को प्रतिबोधित कर रहे थे। इस देशना से उपस्थित जनो को विश्वास होता जा रहा था कि यज्ञ के नाम पर पशुबलि हिंसा है। प्राणिमात्र से स्नेह रखना, किसी को कष्ट न पहुँचाना, किसी का तिरस्कार न करना आदि नये अनुसरणीय आदर्श उनके समक्ष स्थापित होते जा रहे थे। आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा और उसके लिए मार्ग उन्हें मिल रहा था। इसके लिए पचव्रत निर्वाह का उत्साह भी उनमे जागने लगा था। ये व्रत थे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। भगवान की देशना मे स्याद्वाद और अनेकातवाद की महिमा भी स्पष्ट होती जा रही थी।

उधर यज्ञ मे इन्द्रभूति गौतम वेद मन्त्रोच्चार के साथ यज्ञाहुतियाँ देता जा रहा था। अपने पाण्डित्य का उसमे दर्प था। देवताओ के विमानो को आकाशमार्ग मे देख कर इन्द्रभूति गौतम का गर्व और अधिक बढ गया, किन्तु उसे धक्का तब लगा जब ये विमान यज्ञ-भूमि को पार कर समवसरण स्थल की ओर बढ गये। उसके मन मे इससे जो हीन भावना जन्मी उसने ईर्ष्या का रूप ले लिया। उसका अभिमान मुखरित होने लगा—“महावीर ज्ञानी नहीं—इन्द्रजालिक है। मैं उसके प्रभाव के थोथेपन को उद्घाटित कर दूँगा। मैं भी वसुभूति गौतम का पुत्र हूँ।” इस दर्प के साथ इन्द्रभूति अपने ५०० शिष्यो के साथ समवसरण स्थल पहुँचा।

भगवान ने उसे सम्बोधित कर कहा कि आप मुझे इन्द्रजालिक मानकर मेरे प्रभाव को नष्ट करने के विचार से आये हैं, न। इसके अतिरिक्त ‘आत्मा है अथवा नहीं’—इस शका को भी आप अपने मन मे लेकर आये हैं, न। इस कथन से इन्द्रभूति पर भगवान का अतिशय प्रभाव हुआ। वह अवाक् रह गया। वैमनस्य और ईर्ष्या

का भाव न जाने कहाँ तिरोहित हो गया । भगवान ने इद्रभूति गौतम की समस्त शकाओ का समाधान कर दिया और वह सन्तुष्ट हो गया ।

प्रतिबोधित होकर इद्रभूति गौतम ने अपने सभी शिष्यो सहित भगवान के चरणो मे दीक्षा ग्रहण कर ली । इस घटना की प्रतिक्रिया भी बड़ी तीव्र हुई । पूर्वमत (कि महावीर इद्रजालिक है) की शेष पंडितो ने इस घटना से पुष्टि होते हुए देखी । वे सोचने लगे कि इद्रजालिक न होते तो महावीर को इद्रभूति के मन मे विचारो का पता कैसे लगता ? यह भी उनका इद्रजाल ही है कि जिसके प्रभाव के कारण इद्रभूति और उनके शिष्य दीक्षित हो गये है । दुगुने वेग से इनमे विरोध का भाव उठा और शास्त्रार्थ मे भगवान को परास्त करने के उद्देश्य से अब अग्निभूति आया, किन्तु सत्य-भूति भगवान के समक्ष वह भी टिक नहीं पाया और प्रभावित होकर दीक्षित हो गया । भगवान के प्रभाव की अति भव्य विजय हुई और प्रथम देशना मे ही ग्यारहो दिग्गज पंडित अपने ४४०० शिष्यो सहित भगवान के आश्रय मे दीक्षित हो गये । प्रभु का अहिंसा-धर्म अब सर्वमान्य हो गया ।

भगवान ने तीर्थ स्थापना की और इन प्रथम ११ शिष्यो को गणधर की गरिमा प्रदान की—

(१) इद्रभूति गौतम	(२) अग्निभूति गौतम
(३) वायुभूति गौतम	(४) आर्य व्यक्त
(५) सुधर्मा	(६) मण्डित
(७) मौर्यपुत्र	(८) अकम्पित
(९) अचलभ्राता	(१०) मेतार्य
(११) प्रभास	

भगवान के केवली हो जाने की शुभ गाथा सुनकर चन्दना भी कौशाम्बी से इस समयसरण मे उपस्थित हुई और भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली । उसने साध्वी सघ की प्रथम आर्या होने का गौरव भी प्राप्त किया ।

केवली चर्या : धर्म-प्रचार

केवली बनकर भगवान महावीर स्वामी ने आत्म-कल्याण से ही सन्तोष नहीं कर लिया, न ही धर्मानुशासन व्यवस्था का निर्धारण कर वे पीठाध्यक्ष होकर विश्राम करते रहे । परमानन्द का जो मार्ग उन्हें प्राप्त हो गया था, उनका लक्ष्य तो उसका प्रचार करके सामान्य जन को आत्म-कल्याण का लाभ पहुँचाना था । अतः भगवान ने अपना शेष जीवन धर्मोपदेश मे व्यतीत करते हुए जनता का मार्ग-दर्शन करने मे व्यतीत किया । लगभग ३० वर्षों तक वे गाँव-गाँव और नगर-नगर मे विचरण करते हुए असंख्य जनो को प्रतिबोध देते रहे ।

भगवान क्रान्तदर्शी थे । देश-काल की परिस्थितियों का सूक्ष्म ज्ञान उन्हें था ।

उन्होंने अनुभव किया कि तत्कालीन धर्म-क्षेत्र अनेक मत-मतान्तरों में विभक्त और परस्पर कलह-ग्रस्त है। अतिवाद का भयकर रोग भी इन विभिन्न वर्गों को ग्रस्त रहा था। भगवान ने ऐसी दशा में अनेकान्तवाद का प्रचार किया। उनके उपदेशों में समन्वय का भाव होता था। कोई भी वस्तु न एकान्त नित्य होती है और न ही एकान्त अनित्य। स्वर्ण एक पदार्थ का नित्य रूप है, विभिन्न आभूषणों के निर्माण द्वारा उसका बाह्य आकार इत्यादि परिवर्तित होता रहता है, तथापि मूलतः भीतर से वह स्वर्ण ही रहता है। आत्मा, पुद्गल आदि की भी यही स्थिति रहती है। मूलतः अपने एक ही स्वरूप का निर्वाह करते हुए भी उनके बाह्य स्वरूप में कतिपय परिवर्तन होते रहते हैं। मात्र इसी कारण अनेकान्तवादी होकर पारस्परिक विरोध रखना अनौचित्यपूर्ण है। वे सत्य पर आग्रह रखते थे और कहते थे कि परम्परा और नवीन में से किसी का भी अन्धानुकरण करना व्यर्थ है। जिसे हम सत्य और उचित मानें केवल उसी का व्यवहार करें। इन सिद्धांतों से जनता का अनैक्य कम होने लगा और लोग परस्पर समीपतर होने लगे।

भगवान के उपदेशों में अहिंसा एवं अपरिग्रह भी मुख्य तत्त्व थे। सभी धर्मों में हिंसा का निषेध है, तथापि यज्ञ के नाम पर जो पशु-बलि की प्रथा थी, वह व्यापक हिंसा का ही रूप थी। भगवान ने इस हिंसा का खुलकर विरोध किया। उनकी अहिंसा का रूप बड़ा व्यापक था। वे मनुष्य, पशु-पक्षी ही नहीं वनस्पति तक को कष्ट पहुँचाना हिंसा-वृत्ति के अन्तर्गत मानते थे और अहिंसा को वे परम धर्म की सज्ञा देते थे। उनका कथन होता था कि जब हम किसी को प्राण-दान नहीं दे सकते तो प्राणों का हरण करने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है। क्षमा, दया, करुणा आदि की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए हिंसा का जैसा व्यापक विरोध भगवान ने किया था वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है।

अपरिग्रह के सिद्धान्त का प्रचार करके भगवान ने मनुष्य की सग्रह वृत्ति और लोभ का विरोध किया। इसी दोष ने समाज में वर्ग-विषमता और दैन्य की उत्पत्ति की है। प्रभु ने इच्छाओं, लालसाओं और आकांक्षाओं के परिसीमन का प्रभावशाली उपदेश दिया और आवश्यकता से अधिक सामग्री के त्याग की प्रेरणा दी। साथ ही दीन-हीनो पर भगवान के उपदेश का यह प्रत्यक्ष लाभ हुआ कि ये श्रमशील और कर्मनिष्ठ बनने लगे। एक अद्भुत साम्य समाज में स्थापित होने लगा था।

भगवान महावीर स्वामी ने अपने युग में प्रचलित माग्यवाद का भी विरोध किया। ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर जिसे जिस स्थिति में रखना चाहता है—स्वयं वही समय-समय पर उसे वैसा बनाता रहता है। मनुष्य इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वह भाग्याधीन है और जैसा चाहे वैसा स्वयं को बना ही नहीं सकता। भगवान ने इस बद्धमूल धारणा का प्रतिकार करते हुए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। आपने बताया कि ईश्वर तो निर्विकार है। वह किसी को कष्ट अथवा

किसी को सुख देने की कामना ही नहीं रखता। ये परिस्थितियाँ तो प्राणी के अपने ही पूर्वकर्मों के फलरूप में प्रकट होती हैं। अपने लिए भावी सुख की नींव मनुष्य स्वयं रख सकता है और शुभकर्म करना उसका साधन है। वह निज भाग्य निर्धारक है।

भगवान का कर्मवाद यह सिद्धांत भी रखता है कि किसी की श्रेष्ठता का निश्चय उसके वश से नहीं, अपितु उसके कर्मों से ही होता है। कर्म से ही कोई महान् व उच्च हो सकता है और कर्मों से ही नीच व पतित। इस प्रकार जातिवाद पर आधारित कोरे दम्भ को भगवान ने निर्मूल कर दिया और सामाजिक-न्याय की प्रतिष्ठा की।

भगवान शिक्षा दिया करते थे कि नैतिकता, सदाचार और सद्भाव ही किसी मनुष्य को मानव कहलाने का अधिकारी बनाते हैं। धर्मशून्य मनुष्य प्राणी तो होगा, किन्तु मानवोचित सद्गुणों के अभाव में उसे मानव नहीं कहा जा सकता।

अपने इन्ही कतिपय सिद्धांतों का प्रचार कर भगवान ने धर्म को सकीर्ण परिधि से मुक्त करके उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध कर दिया। श्रेष्ठ जीवनादर्शों का समुच्चय ही धर्म के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत हुआ। भगवान के सद्गुणों का व्यापक और गहन प्रभाव हुआ। परिणामतः जहाँ मनुष्य को आत्म-कल्याण का मार्ग मिला, वही समाज भी प्रगतिशील और स्वच्छ हुआ। स्त्रियों के लिए भी आत्मोत्कर्ष के मार्ग को भगवान ने प्रशस्त किया और उन्हें समान स्तर पर अवस्थित किया। इस प्रकार व्यक्ति और समग्र दोनों को भगवान की प्रतिभा व ज्ञान-गरिमा से लाभान्वित होने का सुयोग मिला। अपने सर्वजनहिताय और विश्व मानवता के दृष्टिकोण के कारण प्रभु अपनी समग्र केवली चर्या में सतत भ्रमणशील ही बने रहे और अधिकाधिक जन के कल्याण के लिए सचेष्ट रहे।

गोशालक का उद्धार

भगवान का २७वाँ वर्षावास श्रावस्ती नगर में था। संयोग से दुष्ट प्रयोजन से तेजोलेश्या की उपासना में लगा हुआ गोशालक भी उन दिनों श्रावस्ती में ही था। लगभग १६ वर्ष बाद भगवान और उनका यह तथाकथित शिष्य एक ही स्थान पर थे। अब गोशालक भगवान महावीर का प्रतिरोधी था और स्वयं को तीर्थंकर कहा करता था। इन्द्रभूति गौतम ने जब नगर में यह चर्चा सुनी कि इस समय श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विश्राम कर रहे हैं—तो उसने भगवान से प्रश्न किया कि क्या गोशालक भी तीर्थंकर है।

प्रभु ने उत्तर में कहा कि नहीं, वह न सर्वज्ञ है, न सर्वदर्शी। एक आडम्बर खड़ा करके वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा हुआ है। इस कथन से जब गोशालक अवगत हुआ तो उसे प्रचण्ड क्रोध आया और भगवान के शिष्य आनन्द मुनि से उसने कहा कि मैं अब महावीर का शिष्य नहीं रहा। अपनी स्वतन्त्र गरिमा रखता हूँ, मैं।

महावीर ने मेरे प्रति जन-मानस को विकृत किया है, किन्तु मैं भी इसका प्रतिशोध पूरा करके ही दम लूंगा ।

क्रोधावेशयुक्त गोशालक भगवान के पास आया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा । भगवान के शिष्य सर्वानुभूति और सुनक्षत्र इसे सहन नहीं कर पाये और उन्होंने गोशालक का प्रतिरोध किया । दुष्ट गोशालक ने तेजोलेश्या का प्रहार कर इन दोनों को मरम कर दिया और तब उसने यही प्रहार भगवान पर भी कर दिया । उसकी तेजोलेश्या भगवान के पास पहुँचने के पूर्व ही लौट गयी और स्वयं गोशालक की ओर बढ़ी ।

समता के अवतार प्रभु इस समय भी क्षमा की भावना से ओतप्रोत थे । उन्होंने गोशालक को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरा आयुष्य तो निश्चित है—कोई उसे बढ़ा-घटा नहीं सकता किन्तु तेरा जीवन-मात्र ७ दिन का ही शेष रह गया है । अतः सत्य को समझ और उसके अनुकूल व्यवहार कर । आवेश में होने के कारण उस समय उस पर भगवान की वाणी का प्रभाव नहीं हुआ, किन्तु अन्त समय में उसे अपने कुकृत्यों पर घोर दुःख होने लगा । आत्म-ग्लानि की ज्वालाओं में वह दग्ध होने लगा । उसने अपने समस्त शिष्यों के समक्ष स्वीकार किया कि भगवान महावीर का विरोध करके मैंने घोर पाप किया है । इसका यही प्रायश्चित्त है कि मरणोपरान्त मेरे शव को श्रावस्ती के मार्गों पर घसीटा जाय । इससे सभी मेरे दुष्कर्मों से अवगत हो सकेंगे । उसने अपने शिष्यों को भगवान की शरण में जाने का निर्देश भी दिया ।

सातवें दिन गोशालक का देहान्त हो गया । प्रायश्चित्त ने उसके कर्म-बन्धनों से उसे मुक्त कर दिया और अंतिम शुभ भावों के कारण उसे सद्गति प्राप्त हुई ।

परिनिर्वाण

प्रभु का आयुष्य ७२ वर्ष का पूर्ण हो रहा था और ईसा पूर्व ५२७ का वह वर्ष था । भगवान का ४२वाँ वर्षावास पावापुर में चल रहा था । प्रभु अपना निर्वाण समय समीप अनुभव कर निरन्तर रूप से दो दिन तक उपदेश देते रहे । ६ लिच्छवी, ६ मल्ल और काशी कौशल के १८ नरेश वहाँ उपस्थित थे, जो सभी पौषध व्रत के साथ उपदेशामृत का पान कर रहे थे । असंख्य जन भगवान के दर्शनार्थ एकत्रित थे । भगवान के अन्तिम उपदेश से ये सभी कृतकृत्य हो रहे थे ।

कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि का अन्तिम प्रहर और स्वाति नक्षत्र का शुभयोग था—तब भगवान महावीर स्वामी ने समस्त कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद की प्राप्ति करली । वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये ।

भगवान के परिनिर्वाण के समय उनके परम शिष्य और प्रथम गणधर इन्द्रभूति गौतम वहाँ उपस्थित नहीं थे । वे समीपवर्ती किसी ग्राम में थे । भगवान का परिनिर्वाण और गौतम को केवलज्ञान व केवलदर्शन की प्राप्ति एक ही रात्रि में हुई । इन

दोनो शुभ पर्वों का आयोजन दीपमालाएँ सजाकर किया गया था और इन्हीं शुभाव-सरो की स्मृति में इस दिन प्रतिवर्ष प्रकाश उत्सव आयोजित करने की परम्परा चल पड़ी, जो आज भी दीपावली के रूप में विद्यमान है। रात्रि के अंतिम प्रहर में गौतम केवली हुए इसलिए अमावस्या का दूसरा दिन गौतम प्रतिपदा के रूप में आज भी मनाया जाता है।

धर्म-परिवार

भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित चतुर्विध सघ के अन्तर्गत धर्म परिवार इस प्रकार था—

गणधर	११
केवली	७००
मन पर्यवज्ञानी	५००
अवधिज्ञानी	१,३००
चौदह पूर्वधारी	३००
वादी	१,४०० ✓
वैक्रियलब्धिधारी	७००
अनुत्तरोपपातिक मुनि	७००
साधु	१४,०००
साध्वी	३६,०००
श्रावक	१,५६,०००
श्राविका	३,१८,०००

परिशिष्ट

जन्म-वंश सम्बन्धी तथ्य

क्रम	तीर्थंकर नाम	जन्म		पिता
		स्थान	तिथि	
१	भगवान ऋषभदेव	विनीता नगरी	चैत्र कृष्णा ८	राजा नाभिराज
२	भगवान अजितनाथ	विनीता नगरी	माघ शुक्ला ८	राजा जितशत्रु
३	भगवान समवनाथ	श्रावस्ती नगर	मृगशिर शु १४	राजा जितारि
४	भगवान अभिनन्दननाथ	अयोध्या	माघ सुदि २	राजा सवर
५	भगवान सुमतिनाथ	अयोध्या	वै शु ८	राजा मेघराज
६	भगवान पद्मप्रभ	कौशाम्बी	का कृ १२	राजा धर
७	भगवान सुपार्श्वनाथ	वाराणसी	ज्येष्ठ शु १२	राजा प्रतिष्ठ
८	भगवान चन्द्रप्रभ	चन्द्रपुरी	पौष कृ १२	राजा महासेन
९	भगवान सुविधिनाथ	काकन्दी नगरी	मृगशिर कृ ५	राजा सुग्रीव
१०	भगवान शीतलनाथ	मद्दिलपुर	माघ कृ १२	राजा हृदरथ
११	भगवान श्रेयासनाथ	सिंहपुरी	भा कृ १२	राजा विष्णु
१२	भगवान वासुपूज्य	चम्पानगरी	फा कृ १४	राजा वसुपूज्य
१३	भगवान विमलनाथ	कपिलपुर	माघ शु ३	राजा कृतवर्मा
१४	भगवान अनन्तनाथ	अयोध्या	वै कृ. १३	राजा सिंहसेन
१५	भगवान धर्मनाथ	रत्नपुर	माघ शु ३	राजा भानु
१६	भगवान शान्तिनाथ	हस्तिनापुर	ज्येष्ठ कृ १३	राजा विश्वसेन
१७	भगवान कुन्थुनाथ	हस्तिनापुर	वै कृ. १४	राजा शूरसेन
१८	भगवान अरनाथ	हस्तिनापुर	मृ शु १०	राजा सुदर्शन
१९	भगवान मल्लिनाथ	मिथिला	मृ० शु. ११	राजा कुम्भ
२०	भगवान मुनिसुव्रतनाथ	राजगृह	ज्येष्ठ कृ ८	राजा सुमित्र
२१	भगवान नमिनाथ	मिथिला	श्रा कृ ८	राजा विजय
२२	भगवान अरिष्टनेमि	सोरियपुर	श्रा शु ५	राजा समुद्रविजय
२३	भगवान पार्श्वनाथ	वाराणसी	पौष कृ १०	राजा अश्वसेन
२४	भगवान महावीर	कुण्डपुर	चैत्र शु १३	राजा सिद्धार्थ

एव व्यक्तित्व तथा आयु तालिका

माता	चिह्न	शरीर मान	वर्ण	आयु
रानी मरुदेवा	वृषभ	५०० घनुप	तपे सोने सा गौर	८४ लाख पूर्व वर्ष
रानी विजयादेवी	हाथी	४५० "	"	७२ "
रानी सेनादेवी	अश्व	४०० "	"	६० "
सिद्धार्थ रानी	कपि	३५० "	"	५० "
मंगला रानी	कौचपक्षी	३०० "	"	४० "
सुसीमा रानी	पद्म	२५० "	लाल	३० "
पृथ्वी रानी	स्वस्तिक	२०० "	तपे सोने सा गौर	२० "
लक्ष्मणा रानी	चन्द्रमा	१५० "	गौर श्वेत	१० "
रामा रानी	मकर	१०० "	"	२ "
रानी नन्दा	श्रीवत्स	६० "	तपे सोने सा गौर	१ "
रानी विष्णुदेवी	गेंडा	८० "	"	८४ लाख वर्ष
रानी जया	महिष	७० "	लाल	७२ "
रानी श्यामादेवी	शूकर	६० "	तपे सोने सा गौर	६० "
रानी सुयशा	वाज	५० "	"	३० "
रानी सुव्रतादेवी	बघ्न	४५ "	"	१० "
रानी अचिरादेवी	मृग	४० "	"	१ "
रानी श्रीदेवी	छाग	३५ "	"	६५ हजार वर्ष
रानी महादेवी	स्वस्तिक	३० "	"	८४ "
रानी प्रभावती	कलश	२५ "	नील वर्ण (प्रियगु)	५५ "
रानी पद्मावती कूर्म (कछुआ)		२० "	काला	३० "
रानी वसुदेवी	कमल	१५ "	तपे सोने सा गौर	१० "
रानी शिवादेवी	शख	१० "	काला (श्याम)	१ "
रानी वामादेवी	नाग	६ हाथ	नील (प्रियगु)	१०० वर्ष
रानी त्रिशला	सिंह	७ हाथ	तपे सोने सा गौर	७२ "

साधक जीवन . तथ्य-तालिका

क्रम	तीर्थंकर नाम	दीक्षाग्रहण	केवलज्ञान	परिनिर्वाण	गणघर
१	भगवान् ऋषभदेव	चैत्र कृष्णा	फा कृ ११ वटवृक्षा तले	मा कृ १३ अष्टापद पर्वत पर	८४
२	भगवान् अजितनाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	चै शु ५ सम्भेत शिखर पर	९५
३	भगवान् समवनाथ	मृगशिर सुदी	कार्तिक कृष्णा	चैत्र शुक्ला	१०२
४	भगवान् अभिनन्दननाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	वैशाख शुक्ला	११६
५	भगवान् सुमतिनाथ	वैशाख शुक्ला	चैत्र शुक्ला	चैत्र शुक्ला	१००
६	भगवान् पद्मप्रभ	कार्तिक कृष्णा	चैत्र सुदी	मृगशिर कृष्णा	१०७
७	भगवान् सुपाश्वर्ननाथ	ज्येष्ठ शुक्ला	फाल्गुन शुक्ला	फाल्गुन कृष्णा	९५
८	भगवान् चन्द्रप्रभ	पौष कृष्णा	फाल्गुन कृष्णा	माद्रपद कृष्णा	९३
९	भगवान् सुविधिनाथ	मृगशिर कृष्णा	कार्तिक शुक्ला	माद्रपद कृष्णा	८८
१०	भगवान् शीतलनाथ	माघ कृष्णा	पौष कृष्णा	वैशाख कृष्णा	८१
११	भगवान् श्रेयासनाथ	फाल्गुन कृष्णा	माघ कृष्णा	श्रावण कृष्णा	७६
१२	भगवान् वासुपूज्य	फाल्गुन कृष्णा	माघ शुक्ला	आषाढ शुक्ला	६६
१३	भगवान् विमलनाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	आषाढ कृष्णा	५६
१४	भगवान् अनन्तनाथ	वैशाख कृष्णा	वैशाख कृष्णा	चैत्र शुक्ला	५०
१५	भगवान् धर्मनाथ	माघ शुक्ला	पौष शुक्ला	ज्येष्ठ शुक्ला	४३
१६	भगवान् शान्तिनाथ	ज्येष्ठ कृष्णा	पौष शुक्ला	ज्येष्ठ कृष्णा	९०
१७	भगवान् कुन्थुनाथ	वैशाख कृष्णा	चैत्र शुक्ला	वैशाख कृष्णा	३५
१८	भगवान् अरुनाथ	मार्गशीर्ष शुक्ला	कार्तिक शुक्ला	मार्गशीर्ष शुक्ला	३३
१९	भगवान् मल्लिनाथ	मृगशिर शुक्ला	मृगशिर शुक्ला	चैत्र शुक्ला	२८
२०	भगवान् मुनिसुव्रत	फाल्गुन शुक्ला	फाल्गुन कृष्णा	ज्येष्ठ कृष्णा	१८
२१	भगवान् नमिनाथ	आषाढ कृष्णा	मृगशिर शुक्ला	वैशाख कृष्णा	१७
२२	भगवान् अरिष्टनेमि	श्रावण शुक्ला	आश्विन कृष्णा	आषाढ शुक्ला	१८
२३	भगवान् पार्श्वनाथ	पौष कृष्णा	चैत्र कृष्णा	श्रावण शुक्ला	१०
२४	भगवान् महावीर	चैत्र शुक्ला	मृगशिर कृष्णा	कार्तिक कृष्णा	११

तीर्थंकरों के मध्य अन्तराल

क्रम	विवेच्य अवधि	अन्तराल-काल
भगवान ऋषभदेव का निर्वाण . तीसरे आरे के ३ वर्ष साढ़े आठ मास शेष रहने की स्थिति में—		
१	ऋषभदेव व अजितनाथ के मध्य	५० लाख करोड सागर
२	अजितनाथ एव समवनाथ के मध्य	३० " " "
३	समवनाथ व अभिनन्दननाथ के मध्य	१० " " "
४	अभिनन्दननाथ एव सुमतिनाथ के मध्य	६ " " "
५	सुमतिनाथ एव पद्मप्रभ के मध्य	६० हजार " "
६	पद्मप्रभ एव सुपार्श्वनाथ के मध्य	६ " " "
७	सुपार्श्वनाथ एव चन्द्रप्रभ के मध्य	६ सौ " "
८	चन्द्रप्रभ एव सुविधिनाथ के मध्य	६० " "
९	सुविधिनाथ एव शीतलनाथ के मध्य	६ " "
१०	शीतलनाथ एव श्रेयासनाथ के मध्य	६६ लाख २६ हजार १ सौ सागर कम एक करोड सागर
११	श्रेयासनाथ एव वासुपूज्य के मध्य	५४ सागर
१२	वासुपूज्य एव विमलनाथ के मध्य	३० "
१३	विमलनाथ एव अनन्तनाथ के मध्य	६ "
१४	अनन्तनाथ एव धर्मनाथ के मध्य	४ "
१५	धर्मनाथ एव शान्तिनाथ के मध्य	पौन पत्योपम ३ सागर
१६	शान्तिनाथ एव कुन्धुनाथ के मध्य	अर्द्ध पत्य
१७	कुन्धुनाथ एव अरनाथ के मध्य	१ हजार करोड वर्ष कम पाव पत्य
१८	अरनाथ एव मल्लिनाथ के मध्य	१ हजार करोड वर्ष
१९	मल्लिनाथ एव मुनिसुव्रतनाथ के मध्य	५४ लाख वर्ष
२०	मुनिसुव्रतनाथ एव नमिनाथ के मध्य	६ " "
२१	नमिनाथ एव अरिष्टनेमि के मध्य	५ " "
२२	अरिष्टनेमि एव पार्श्वनाथ के मध्य	८३७५० वर्ष
२३	पार्श्वनाथ एव महावीर स्वामी के मध्य	२५० वर्ष

प्रस्तुत ग्रन्थ में सहायक ग्रन्थ-सूची

- १ कल्पसूत्र
- २ आवश्यक नियुक्ति
- ३ आवश्यक हारिभद्रीयावृत्ति
- ४ आवश्यक मलयगिरिवृत्ति
- ५ चउप्पन्न महापुरिसचरिय
- ६ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित
- ७ महापुराण
- ८ उत्तरपुराण
- ९ जैनधर्म का मौलिक इतिहास
- १० ऋषभदेव एक परिशीलन
- ११ भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण . एक अनुशीलन
- १२ भगवान पार्श्व : एक समीक्षात्मक अध्ययन
- १३ भगवान महावीर . एक अनुशीलन

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१	भगवान महावीर एक अनुशीलन	४०)
२	भगवान पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन	५)
३	भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण	१०)
४	भगवान ऋषभदेव एक परिशीलन (द्वि स)	१५)
५	चौबीस तीर्थंकर एक पर्यवेक्षण	१०)
६	जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण	३०)
७.	भगवान महावीर की दार्शनिक चर्चाएँ	२५)
८	जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा	२५)
९	धर्म का कल्पवृक्ष जीवन के आगम में	२५)
१०	महावीर युग की प्रतिनिधि कथाएँ	१२)
११	कल्पसूत्र एक विवेचन	२०)
१२	साहित्य और संस्कृति	१२)
१३	धर्म और दर्शन	५)
१४	चिन्तन की चाँदनी	४)
१५.	विचार रश्मियाँ	७)
१६	अनुभूति के आलोक में	४)
१७	विचार और अनुभूतियाँ	२)
१८	खिलती कलियाँ मुस्कुराते फूल	३)५०
१९	प्रतिध्वनि	३)५०
२०	फूल और पराग	१)५०
२१	बोलते चित्र	१)५०
२२	अतीत के उज्ज्वल चरित्र	२)
२३.	महकते फूल	२)
२४	बिन्दु में सिन्धु	२)
२५	अमिट रेखाएँ	२)
२६	विचार-वैभव	२)
२७	राजस्थान केसरी जीवन और विचार	७)
२८	संस्कृति के अचल में	२)
२९	ओकार एक अनुचिन्तन	२)
३०	श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र	२)
३१	बुद्धि के चमत्कार	१)५०
३२	अतीत के कम्पन	२)
३३	महावीर जीवन और दर्शन	२)
३४	जैन कथाएँ (२५ भाग) प्रत्येक भाग	-